

الهجرة والمجاهد

آية الله الشهيد مرتضى مطهري

معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية
في منظمة الاعلام الاسلامي

هجرت و جهاد

الكتاب: الهجرة والجهاد.

المؤلف: الشهيد مرتضى مطهري.

المترجم: محمد جعفر باقري.

الناشر: معاونة العلاقات الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي

الجمهورية الاسلامية في ايران/ طهران — ص.ب ١٣١٣/ ١٤١٥٥.

التاريخ: الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.

المطبعة: سپهر — طهران

طبع منه: ٥٠٠٠ نسخة.

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

الكتاب الذي بين يديك - أخي القارئ - هو تقرير من محاضرات المفكر الاسلامي الكبير آية الله الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، ألقاها في أحد مساجد العاصمة الايرانية طهران، عام ١٣٥٤ هـ. ش (١٩٧٥ م) أي قبل ثلاثة أعوام تقريبا من انتصار الثورة الاسلامية، وفي قمة تصاعد الإرهاب الشاهنشاهي الذي كان يخنق ايران في ذلك الوقت. والموضوع الذي تناوله الأستاذ الشيخ في هذه المحاضرات الثلاث هو بحث مفهومي الهجرة والجهاد في الاسلام، وقد ارتكز منهجه في البحث على الخطوط العريضة التالية:

١- بيان المفهومين وبحث أهمية دورهما ضمن أحكام الاسلام، وتوضيح التفسير المعنوي لهما.

٢- طرح العديد من المصايدق العملية لهما، وتوضيح الشروط الموضوعية التي يفرض الاسلام على اتباعه الهجرة والجهاد عند تحققها.

٣- مواجهة الشبهات التي طرحت على كلا الموضوعين. وقد ركز الباحث بصورة خاصة على مواجهة محاولة الغاء الهجرة والجهاد بالمعنى الشرعي الأصلي، عبر التدريع بالتفسير المعنوي لهما، وهذه هي من أبرز حجج تيار الانعزال عن العمل الاجتماعي الذي يبرر تقاعسه وانعزاله بطرح التفسير المعنوي للهجرة والجهاد.

٤- كما طرح الأستاذ الشهيد حكم الهجرة، كرد شرعي على ما يتحجج به الكثير لتبرير انحرافاتهم عن الاسلام بالاستناد الى عذر «الظروف القاهرة للمحيط المعاش».

وقد عمدنا الى ترجمة هذه المحاضرات لأننا (حسب اطلاقنا) لم نجد في المكتبة الاسلامية العربية كتابا يبحث في هذا الموضوع بصورة مستقلة، ويقرن الهجرة بالجهاد وي طرحها معا انتهاجا للمنطق القرآني الذي يذكرها معا في أكثر الموارد، كما ان البحث يوضح جيداً، الحكم الشرعي الثابت تجاهها وخاصة تجاه حكم الهجرة، وهذا موضوع شرعي مهم للغاية، وذو أثر تربوي كبير، ولكن قلما تناوله الباحثون.

واضافة الى أهمية الموضوع ومكانة الباحث العلمية فقد شجعنا على ترجمة هذا الكتاب الأسلوب الواضح الذي اعتمده الأستاذ الشهيد في بحثه، وهو أسلوب طرح المفهوم الاسلامي من خلال الواقع العملي، وهذا الأسلوب من الناحية التربوية أجدى نفعاً من منهج التجريد النظري الأكاديمي، بل ان هذا الأسلوب هو ما اعتمده القرآن الكريم في طرحه التربوي.

وفيما يتعلق بالترجمة ذاتها نلفت انتباه القارئ الكريم الى النقاط التالية:

١- اننا حرصنا على الالتزام بنقل النص حرفياً الى العربية ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولم نتدخل في النص أصلاً، اللهم إلا فيما يتعلق بربط الجمل وصياغتها وفقاً لطبيعة اللغة العربية.

٢- قد يجد القارئ أحيانا تكراراً لبعض النقاط الرئيسة في هذه المحاضرات، وهذا طبيعي اذا لاحظنا مقتضيات المنهج العام للمحاضرة، وقد فكرنا بادئ ذي بدء، في حذف المكررات إلا أننا عدلنا عن ذلك، بعد ان وجدناه يؤثر سلباً على وضوح الأفكار المطروحة، بل ولاحظنا ان الشيخ الأستاذ عندما يكرر بعض النقاط في أكثر من مكان، يخرج عادة إقاً بنتائج أكثر عمقاً واتساعاً مما سبق له الخروج به أولاً، وإقاً بنتائج جديدة أصلاً.

٣- والشيخ الأستاذ ينحّم كل محاضرة، على طريقة المجالس الحسينية بذكر طرف من واقعة الطف وما تحلى فيها من أسمى صور البطولة والفداء والإباء، وقد آثرنا إبقاءها لما فيها من فائدة تربوية كبرى وعبر عظيمة، وجدير بالذكر أن مجالس الحسين (ع) كانت ولا زالت أهم عوامل الانتصارات التي حققتها وتحققها الثورة الاسلامية في إيران.

المحاضرة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد (ص) وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً» (النساء: ١٠٠).

الهجرة والجهاد هما الركنان الأساسيان للذان يستند اليهما الاسلام من الناحية الاجتماعية، وقد حرص القرآن الكريم على احاطتها بقدرسية خاصة كلما تحدّث عنها، كما انه عظم وقُدّس درجة المهاجرين والمجاهدين أكبر تعظيم وتقديس.

الهجرة تعني التخلي عن البيت والأهل والوطن، والابتعاد عنها والتوجه إلى ديار الايمان حفظاً للدين من الضياع. وفي الكثير من الآيات القرآنية نرى كلمتي الهجرة والجهاد قد ذكرتا معا «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً» (الأنفال: ٧٤).

في الصدر الأول للاسلام، كان المسلمون ينقسمون إلى قسمين هما: المهاجرون والأنصار، فالأنصار هم سكان المدينة — يثرب — الذين آووا ونصروا، والمهاجرون هم الذين هجروا ديارهم وقدموا إلى المدينة انقذاً لدينهم.

والهجرة هي كالجهاد، حكم غير ثابت في الشرع الاسلامي ولكنه من

أركانه الأساسية وأحكامه الحية، بمعنى ان من المحتمل ان تطرأ ظروف تصبح معها الهجرة واجباً شرعياً وفرضاً يجب على المسلم أدائه.

ودفعاً لوقوع بعض الاشتباهات والتناقضات في فهم حكمي الجهاد والهجرة، نتعرض هنا لبحث هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

لقد ورد للهجرة وكذلك للجهاد تفسير آخر غير ما تقدم، فقد فسرت الهجرة بهجر المعاصي والذنوب والابتعاد عنها. اذن ف «المهاجر من هجر السيئات».

فما هو نصيب هذا التفسير من الصحة ياترى؟! وهل ان من تلوث نفسه بالذنوب ثم تاب وأصلح واغتسل بماء التوبة المطهر سيصبح بذلك مهاجراً لانه هجر الذنوب وابتعد عنها؟! لو أخذنا بهذا التفسير لأصبح جميع التائبين في العالم مهاجرين، لأنهم هجروا الذنوب والمعاصي ونأوا عنها، أمثال فضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهما كثير.

فضيل بن عياض كان في بداية أمره سارقاً، ثم تغيرت حاله، فهجر جميع الذنوب وتاب الى الله توبة نصوحاً، وأصبح بعدها من العطاء، فهو لم يتحول الى رجل متق وحسب، بل أصبح أيضاً معلماً ومربياً للعديد من الناس، في حين كان في مطلع حياته لصاً وقاطع طريق وشرساً ومؤذياً حتى ضج الناس منه ومن شره وأذاه، فضيل بن عياض هذا كان يهم مرة كعاداته بسرقة بيت، وعندما تسلق الجدار وهمّ بالنزول الى داخل البيت رأى رجلاً زاهداً عابداً يقوم الليل، يصلي صلاته ويدعو ويقرأ القرآن، فسمع فضيل الرجل وهو يقرأ القرآن بصوت خاشع حزين، و كان أول ما طرق سمعه من قراءة الرجل هو قوله تعالى: «ألم يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ» (الحديد: ١٦).

فضيل الذي سمع هذه الآية وهو فوق الجدار، أحس وكأن الآية أوحيت اليه هو، تخاطبه هو، فالآية قد هزته بعنف، حتى قال: «.. اللهم بلى .. اللهم بلى ... لقد آن الأوان، وهذا هو»، فنزل من الجدار، وهجر منذ ذلك الحين كل الذنوب، فلا سرقة بعدها، ولا خمر ولا ميسر ولا ولا غيرها من باقي الذنوب التي كان مبتلى بها، ابتعد عنها بكل جهده... أرجع الحقوق التي كان قد اغتصبها الى أصحابها، وأدى ما عليه من حقوق الله، وجبر ما كان قد فات منه.

اذن .. ففضيل هذا مهاجر أيضاً لأنه هجر السيئات وابتعد عنها.

وفي عصر الإمام الكاظم (ع) كان في بغداد رجلٌ معروفٌ يقال له بشر، و كان ممن يشار اليه بالبنان، وحدث يوماً أن كان الإمام الكاظم (ع) ماراً من أمام بيت بشر، فاتفق ان فتحت جارية باب الدار لالقاء بعض الفضلات «قمامة» و حين رمت بها في الطريق سأها الإمام (ع) قائلاً: يا جارية! هل صاحب هذه الدار حر أم عبد؟! فأجابته الجارية وهي مستغربة من سؤاله هذا وبشر رجل معروف بين الناس وقالت: بل هو حر. فقال الإمام (ع): صدقت لو كان عبداً لخاف من مولاه.^١ الإمام (ع) قال هذه الكلمة وانصرف، فعادت الجارية الى الدار وكان بشر جالساً الى مائدة الخمر، فسأها: ما الذي أبطأك؟ فنقلت له ما داربينها وبين الإمام (ع)، وسمع ما نقلته من قول الإمام (ع): «صدقت، لو كان عبداً لخاف من مولاه» فهزهزاً عنيفاً أيقظه من غفلته، وأيقظه من نومه نومة الغفلة عن الله، ثم سأل بشر الجارية عن الوجهة التي توجه اليها الإمام، فأخبرته فانطلق يعدو خلفه، حتى انه نسي ان ينتعل حذاءه، في الطريق كان يحدث نفسه بأن هذا الرجل هو الإمام موسى بن جعفر (ع)، وفعلًا ذهب الى منزل الإمام، فتاب على يده واعتذر وبكى ثم هوى على يدي وقدمي الإمام يقبلها وهو يقول: سيدي أريد من هذه الساعة ان أصبح عبداً ولكن عبداً لله، لأريد هذه الحرية المذلة التي تأسر الانسانية في، وتطلق العنان للشهوة الحيوانية، لأريد حرية السعي وراء الجاه والمنصب، لأريد حرية الخوض في مستنقع الذنوب وأغدو أسيراً لها، لأريد ان تؤسر في الفطرة السليمة والعقل السليم، من هذه الساعة أريد ان أصبح عبداً لله والله وحده، حراً تجاه غيره، و تاب بشر على يد الإمام الكاظم (ع) ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب ونأى عنها وأتلف كل وسائل الحرام، وأقبل على الطاعة و العبادة. اذن، بشر هذا هو مهاجر أيضاً لان «المهاجر من هجر السيئات».

ولهذا المنحى في تفسير الهجرة، شبيه في باب الجهاد أيضاً حيث ان «المجاهد من جاهد نفسه»^٢ والمجاهد هو من يجاهد النفس الأمارة بالسوء و أهواءها الداخلية، ومعروف ان الصراع الداخلي موجود باستمرار، قائم بين النفس وأهوائها من جهة والعقل من جهة أخرى.

يقول أمير المؤمنين الإمام علي (ع): «أشجع الناس من غلب هواه»^٣، والشجاعة الحقيقية توضحها الحادثة التالية التي وقعت في زمن الرسول الأعظم (ص)، الرسول (ص) اذ كان ماراً في احدى طرق المدينة، رأى عدداً من

الفتية يتبارون في رفع صخرة «أيهم يرفع صخرة أكبر مثلاً» النبي الكريم أراد ان يستفيد من هذا الموقف للوعظ والتوجيه، فاقرب من الفتية وقال لهم: «ألا تريدون ان أكون حكماً بينكم أقضي بينكم الأقوى؟»، فقالوا: بلى يا رسول الله وأنت خير منكم حكماً، فقال (ص): «اذن فاستمعوا لحكمي: لا حاجة بكم الى رفع الصخرة لأحكم في أيكم الأقوى. أقواكم من منع نفسه عن الحرام، وحجزها عن ارتكاب المعاصي وقد مالت اليها، أقواكم من لم تغلبه نفسه وأهواؤها فتوقعه في المعصية». اذن فالمجاهد هو من جاهد نفسه، والشجاع من غلب هواه.

هناك مثال آخر يوضح الشجاعة الحقيقية نستخلصه من القصة المعروفة التي حدثت لـ «پوريای ولي» وقد كان هذا من كبار أبطال المصارعة في العالم، وكان يعتبر نموذجاً للبطولة والرجولة والعرفان في آن واحد، يروى ان هذا البطل كان قد سافر مرة الى احدى المدن للتباري مع بطلها في المصارعة وغُيّن موعد للمباراة، وذلك في ليلة الجمعة، وخلال تجواله في تلك المدينة، شاهد «پوريای ولي» امرأة عجوزاً كانت توزع الحلوى على الناس وتطلب منهم الدعاء، ولم تكن تعرف «پوريای ولي» من قبل، فقدمت له الحلوى وسألته الدعاء، ولكنه سألها عن حاجتها ما هي؟ فقالت: «ان ابني هو بطل مدينتنا في المصارعة، وقد جاءنا منافس له من مدينة أخرى لمنازلته، وسيلتقيان خلال الأيام القليلة القادمة، وأنا أخشى ان يخسر ولدي المباراة، فخسارته لا تعني انتكاسة شخصية له وحسب، بل تعني انقطاع مورد رزقنا الوحيد الذي يأتينا من الراتب الذي يقدم لولدي في هذه اللعبة، ولذلك فان فشله في المباراة يعتبر تدميراً لحياتنا، وأنا امرأة عجوز لا أقوى على شيء، عندما سمع پوريای ولي حديث المرأة، قال لها: «اطمئني سأدعوك» ثم استغرق هذا الرجل في التفكير مع نفسه محدثاً إياها عما سيفعله في المباراة «هل أصرعه اذا كنت أقوى منه أم لا؟» هنا تذكر هذا البطل مقولة ان: «أشجع الناس من غلب هواه» وفي اليوم المقرر للمباراة، صعد الى الحلبة فوجد منافسه أضعف منه كثيراً ويستطيع ان يطرحه أرضاً بحركة واحدة، لكنه ومن أجل ان يجعل المباراة تجري وكأنها حقيقة — كي لا يفهم المشاهدون القرار الذي اتخذته بعدم التغلب عليه — راح يكثر من الدوران ويطيل المصاولة والمحاولة مع منافسه ثم مكّنه بعد ذلك من ان يصصره، وهنا يذكرون عن هذا البطل، انه وفي تلك اللحظة التي صرع فيها، أحس وكان قلبه انفتح لله وكأنه يرى بقلبه عالم الملكوت،

هذا الرجل — لأنه جاهد نفسه وانتصر عليها في تلك اللحظة — قد أصبح من أولياء الله، لماذا؟ لأن: «المجاهد من جاهد نفسه» ولأن: «أشجع الناس من غلب هواه» ولأنه أظهر شجاعة فاق بها كل الأبطال^٤.

وأعظم من هذه الحادثة، قصة الإمام علي (ع) مع عمرو بن عبد ود، هذا البطل الذي كان يوصف بفارس ليليل^٥، الفارس الذي يعدل الفأ، في معركة الخندق كان عسكر المسلمين في جهة من الخندق وعسكر العدو في الجهة الثانية منه، بحيث لم يكن باستطاعة العدو ان يعبر الى جهة المسلمين ورغم ذلك فقد تمكن نفر من الكفار — ومن بينهم عمرو بن عبد ود — من عبور الخندق بطريقة، أو بأخرى وأخذ عمرو يحول بفرسه وهو يصرخ: هل من مبارز؟! ... فلم يجروا أي من المسلمين على الخروج وهم يعرفون من هو عمرو وماذا تعني مبارزته، فقال الرسول (ص): من له؟ فسكت الجميع إلا علياً اذ نهض وقال: أنا له يا نبي الله، فقال (ص): انه عمرو اجلس، فنادى عمرو ثانية: ألا من رجل؟ ثم أخذ يؤنبهم ويقول: اين جنتكم التي تزعمون ان من قتل منكم دخلها؟ فلم يجب إلا علي اذ نهض وقال: أنا له يا رسول الله، فأجابه الرسول بمثل ما أجابه في المرة الأولى، فنادى عمرو الثالثة فلم يجبه أحد أيضاً غير الامام علي اذ نهض وقال: يا رسول الله أنا له، فقال (ص): إنه عمرو، فقال (ع) وان كان عمرأ، فاستاذن رسول الله فاذن له وخرج (ع) الى عمرو. وخلاصة الحدث، ان علياً (ع) يطرح بطل الأبطال على الأرض ويجلس على صدره ليحتز رأسه وهنا يصق عمرو في وجه علي (ع)، فيقوم الامام (ع) من فوق صدره، ويأخذ بالسير بهدوء بالقرب منه وبعد فترة يعود فيجلس مرة أخرى على صدره وهم بقطع رأسه فيسأله عمرو عن سبب قيامه (ع) أولاً ثم عودته ثانية؟ فإذا كان جواب الامام (ع)؟! لقد غضب الامام عندما بصق اللعين في وجهه الشريف، وهنا تركه خشية من انه ان قتله وهو غاضب فقد يحتمل ان يكون ذلك غضبا لنفسه لا لله، فقام عنه حتى هدأ (ع) وعاد فقتله الله تعالى لا لغيره^٦.

و خلاصة ما تقدم ان المعنى الآخر للهجرة هو ترك الذنوب والمعاصي، والمعنى الآخر للجهد هو مجاهدة النفس وأهوائها، فهل — ياترى — هذا التفسير صحيح ام لا...؟! الجواب هو انه صحيح بحد ذاته ولكن قد أسيء فهمه وفهم بصورة خاطئة، فقولنا: «المهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه»

واردتان في أحاديث المعصومين (ع) بل ان النبي الأكرم (ص) يصف جهاد النفس بأنه «الجهاد الأكبر»، لكن الخطأ في الفهم والانحراف في التفسير، قد وقع عندما لجأ البعض الى الغاء المعنى الأول للهجرة والجهاد وذلك باحتجاجهم في ان معنى الهجرة ترك الذنوب وان معنى الجهاد مجاهدة النفس فلا حاجة اذن لأن نترك الأهل والديار عند اقتضاء الضرورة، ونتغرب في البلدان، بل بدلاً من ذلك نجلس في بيوتنا ونهجر الذنوب فنصبح بذلك مهاجرين، ويقول البعض الآخر: انه مادام الجهاد هو مجاهدة النفس، اذن فلا ضرورة للسير الى محاربة اعداء الاسلام، وبدلاً من ان نتحمل مصاعب ذلك، نجلس في بيوتنا ونشغل في مجاهدة أنفسنا وهذا هو — في نظرهم — الجهاد في سبيل الله بل هو أعظم من سابقه لانه الجهاد الأكبر وذلك هو الجهاد الأصغر.

اذن فقد اتخذ تفسير الهجرة بترك الذنوب ذريعة لالغاء الهجرة بالمعنى الأول واتخذ تفسير الجهاد بجهاد النفس ذريعة لالغاء الجهاد بالمعنى الأول، وهذا هو الانحراف في الفهم، لان في الاسلام هجرتين لا هجرة واحدة، ونوعين من الجهاد لا نوعاً واحداً، والغاء أي من الهجرتين — نوعي الهجرة — بالتدريج بالنوع الآخر، أو الغاء أي من نوعي الجهاد بالتدريج بالآخر، كل ذلك يعني انحرافاً عن الاسلام وتعاليمه.

ان قادتنا الدينين — الرسول الأكرم، الامام علي (ع) والأئمة الأطهار — كانوا جميعاً مهاجرين في سبيل الله، بكلتا الهجرتين، وكانوا (ع) مجاهدين في سبيل الله بكلتا الهجرتين. واذا نظرنا الى الموضوع من الناحية المعنوية، وجدنا هناك درجات لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المرور بكلتا الهجرتين او الجهادين، فلا يمكن بحال ان يحصل الانسان على درجة المجاهد وهو لم يرساحة الجهاد أصلاً، كما لا يمكن له ان يحصل على درجة المهاجر وهو لم يهاجر بالمعنى الظاهر — المعنى الأول — وهذه هي سنة الله في خلقه للانسان، اذ جعل نضجه وتكامله ورفقه مرهونة باجتياز دورات تربية خاصة، فالزواج مثلاً يعتبر من وجهة نظر الاسلام عملاً مقدساً من عدة وجوه «على العكس من المسيحية المعاصرة التي تعتبر العزوبة عملاً مقدساً»، فلماذا يعتبر الاسلام الزواج عملاً مقدساً؟!... ان سر الاهتمام بهذا الامر هو تأثيره المهم في تربية روح الانسان، فلروح الانسان خاصية التكامل والرقى والنضج لا يمكن ان تحصل عليها إلا بالزواج، أي لوظل

الرجل عزبا الى آخر عمره أو لو ظلت المرأة عزباء الى آخر عمرها، فسيق هنا نقص في تكامل روجيها، سببه فقدان الأثر التربوي للزواج ولايسد ذلك النقص حتى لو أنها قضيا العمر في العبادة، والرياضات ومجاهدة النفس، فالاسلام اعتبر الزواج سنّة من سننه، واحد اسرار ذلك التأثير الذي يتركه الزواج في تربية الانسان وتكامله. فكل عامل من العوامل المؤثرة والمشاركة في تربية الانسان ينحصر أثره في موقعه الخاص به، ولا يمكن لأي عامل آخر أن يحل محله اذا فقد ويحدث نفس تأثيره التربوي، كما انه لن يستطيع ان يحل محل أي من العوامل الأخرى .. والهجرة والجهاد هما ايضا من العوامل التي تشترك في تربية الانسان وتكامله ولذلك فلا يمكن ان يحل محلها أي من العوامل الأخرى. فالجهاد مع النفس له موقعه، وكذلك الهجرة عن السيئات، لكن الهجرة العملية عامل تربوي لا يمكن للهجرة بالمعنى الثاني — الهجرة عن السيئات — ان تحل محله. وكذلك حال الجهاد والقتال ضد أعداء الله فلا يمكن ان يحل محله جهاد النفس والعكس صحيح أيضا، فكلاهما يضعهما الاسلام في صف واحد ويعتبرهما من عوامل التربية الاسلامية.

وهنا يبرز سؤال مهم يقول: ان الظروف الموضوعية التي يعيشها الفرد المسلم متباينة ولا تقتضي جميعها من الفرد المسلم أن يهاجر أو يجاهد أعداء الله فماذا سيكون موقفه آنذاك خاصة بعد ان عرفنا الأثر التربوي المهم للهجرة والجهاد؟! يجب الرسول الأكرم (ص) على هذا التساؤل بان واجب الفرد المسلم في هذه الحال، هو ان يكون في قلبه عزم صادق ونية مخلصه بأن يهاجر أو يجاهد أعداء الله، في أي وقت تتطلب الظروف الموضوعية الهجرة أو الجهاد، ومع توفر هذه النية المخلصه والعزم الصادق لدى الفرد المسلم، يصل بذلك الى درجة المهاجرين والمجاهدين حقا، وهذا الجواب النبوي يمكن استخلاصه من قوله (ص): «من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من النفاق».

والقرآن الكريم يقول: «لايستوي القاعدون من المؤمنين، غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكُلًّا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» (النساء: ٩٥).

ونلاحظ من النص القرآني انه لايدخل المتخلفين ضمن حديثه عن

القاعدين فهم غير منظور اليهم هنا، وانما حديثه هنا، عن القاعدين بعذر شرعي (هو وجود من به الكفاية من المجاهدين) فيقول: ان هؤلاء المجاهدين هم أعلى درجة وفضلاً وأجراً من القاعدين بعذر شرعي هو وجود العدد الكافي من المجاهدين، ولكن وفي نفس الوقت يؤكد النص ان هذا التفصيل لا يشمل —أولي الضرر— من القاعدين أي القادرين على الجهاد والمعدورين بسبب الأمراض المختلفة التي تعوقهم عن الجهاد، —كفاقدي البصر، والمشلولين عن الحركة والمرضى الذين أفعدهم المرض فلا ينقي القرآن الكريم ان هؤلاء فضلاً، ومن الممكن ان يصلوا الى درجة المجاهدين، بل ويسبقوا الآخرين في ذلك، لو كان في قلوبهم عزم صادق ونية حقيقية، بان لو زالت عنهم تلك العوائق لذهبوا الى الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه القاعدة صحيحة عند توفر شروطها.

قال رجل لأمر المؤمنين الإمام علي(ع) وهو في طريق عودته من صفين^٧: «يا أمير المؤمنين ان لي أختاً كم تمنيت ان يحضر معنا صفين في معسكرك فينال فضل صحبتك» فاذا كان جواب الامام علي(ع)! لقد سألت —عليه السلام— الرجل عن نية أخيه ماهي؟ وماذا في قلبه؟ وعلام عزمه؟ هل كان لديه عذر منعه من الحضور أم لم يكن لديه عذر؟! ثم يحدد الامام(ع) الأجوبة الدقيقة على كل تلك الاحتمالات، فاذا لم يكن معذوراً ولم يأت فعدم مجيئه خير لنا من مجيئه^٨، وان كان معذوراً وقلبه معنا وعزمه ان يلحق بنا لو استطاع فهو معنا، فأجاب الرجل انه كذلك يا أمير المؤمنين فأجابه الإمام(ع): ان ليس أخوك وحده كان معنا بل ورجال آخرون مازالوا في أرحام أمهاتهم بل وفي أصلاب آبائهم، فهذا حكم ثابت فكل شخص وحتى يوم القيامة اذا وجد وكان في قلبه عزم صادق ان لو أدرك عليا في صفين لنصره فهو مع علي ويعتبر من أنصار علي وجيش علي في صفين حتى وان لم يحضر صفين بل ولم يعاصرها •

انتظار الفرج

ماذا يعني انتظار الظهور...؟ وماذا يعني نص «أفضل الأعمال انتظار الفرج»، البعض يتوهم ويظن ان «انتظار الفرج» وهو أفضل الأعمال يعني ان تنتظر ظهور امام العصر(عج) مع جمع من خواص أصحابه وأنصاره وعدتهم «(٣١٣)» رجالاً ومعهم جمع آخر من غير الخواص، فيحاربون أعداء الاسلام ويطهرون الأرض من دنسهم، ويقيمون العدل والأمن في البلاد ويوفرون الرفاه والحرية

بأكمل صورهما، بعد ذلك يقولون لنا تفضلوا! البعض يتوهم ان انتظار الفرج هو هذا، ويصفونه بأنه أفضل الأعمال، ولكن، الانتظار الحقيقي للفرج، هو بانتظارنا ظهور الامام (ع) للانخراط في جيشه والقتال تحت إمرته حتى لو استشهدنا في هذا القتال، الانتظار الحقيقي هو ان يكون أمل الانسان كله وكل أمانيه حقا هي الجهاد في سبيل الله، وليس الانتظار حتي يأتي الحجة (عج) فنقول له: اذهب أنت وحدك فأنجز كل المهام الشاقة، وعندما يحين وقت جني الثمار سنأتي نحن، هذا هو منطق أصحاب موسى، أما أصحاب محمد فقد قالوا له: يا رسول الله لانقول لك ما قاله لموسى بنو اسرائيل. أصحاب موسى عندما وصلوا الى فلسطين —بيت المقدس— ورأوا فيها جندا متأهين قالوا للموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا، انا هاهنا قاعدون» (المائدة: ٢٤)، كان هذا هو منطق أصحاب موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا وطهرا فلسطين من دنس الأعداء، وسنأتي نحن بعد ان نطمئن الى أنه لم يبق خطر فيها، ان موسى (ع) قد سألهم مستنكراً: فما هو واجبكم اذن؟! عليكم أنتم أيضا ان تخرجوا من دياركم الغاصب الذي أخرجكم منها، أما أصحاب النبي الأكرم (ص) أمثال المقداد، فما كان قولهم كهذا، وانما قالوا: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك موثيقنا على السمع ولطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدونا غداً»^٩.

اذن فالانتظار الحقيقي للفرج هو أن يترسخ في قلوبنا عزم صادق ونية حقيقية وأمل بأن نوفق لأن نكون في جيش امام العصر (عج) فنشارك معه في إصلاح الدنيا.

«يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيماً» هذه الجملة كثيراً ما نردها ونخاطب بها أبا عبدالله الحسين (ع)، ولكن هل ياترى ننتبه حقا الى معناها، ان معناها، هو «أن يا أبا عبدالله يا ليتنا كنا معك فنستشهد بين يديك وتحت رايتك وبذلك نفوز فوزاً عظيماً». فهل هذا التمني مجرد قول أم أنه يعبر عن صدق نية ورغبة حقيقية؟! هناك من يطلق هذه العبارة بصدق وعقيدة، لكن أكثرنا يقرأها في الزيارة ولا تتعدى لقلقة اللسان.

فللامام الحسين (ع) كلمة بحق أصحابه يقول فيها: «ما رأيت أصحاباً أبر

وأوفى من أصحابي»^{١٠}، أحد كبار علماء الشيعة كان يشكك في نسبة هذا القول للإمام الحسين (ع) وكان يستدل على عدم تصديقه ذلك النص بقوله: «إني كلما فكرت مع نفسي، توصلت الى ان أصحاب الحسين (ع) لم يقوموا بعمل خارق للعادة، بل ان العدو هو الذي أظهر خسة ووضاعة الى أقصى حد، فالإمام الحسين هو سبط النبي الأكرم وريحانته وهو ابن علي والزهراء، وهو إمام عصره وهو وهو... لذا فن الطبيعي ان ينصر الحسين أي مسلم عادي يراه (ع) في ذلك الوضع، أولئك الذين نصره، لم يظهروا شجاعة فائقة وخارقة للعادة، بل ان الذين لم ينصروه هم الذين كانوا سيئين جداً. ويتابع هذا العالم الكبير حديثه فيقول: «ويبدو ان الله سبحانه أراد ان ينقذني من هذه الغفلة والجهالة والضلالة فرأيت في عالم الرؤيا وكاني حاضري واقعة الطف، فاعلنت للإمام الحسين (ع) استعدادي لنصرته، اذ ذهبت اليه فسلمت وقلت: يا ابن رسول الله أتيتك ملياً لندائك لأكون من أنصارك، فقال (ع): اذن فانتظر أمرنا... ثم حل وقت الصلاة^{١١} فقال (ع): نحن نريد اقامة الصلاة فقف أنت هنا كي تحول دون وصول سهام العدو الينا حتى نتم الصلاة، فقلت أفعل يا ابن رسول الله، فشرع (ع) بالصلاة ووقفت أمامه وبعد هنية رأيت سهماً ينطلق بسرعة نحو، فلما اقترب طأطأت رأسي دون إرادتي فاذا بالسهم يصيب الإمام (ع) فقلت... والحديث لازال في عالم الرؤيا— استغفر الله وأتوب اليه، ما أقبح ما فعلت، لن أسمع بعد هذا لتكرار مثله، أي بوصول سهم الى الإمام (ع)، وبعد هنية أخرى، أتى سهم ثان، فحدث مني ما حدث في المرة الأولى، وأصيب الإمام ثانية بسهم آخر، وتكرر الحال ثالثة ورابعة والسهم تصيب أبا عبد الله وأنا لا أمنعها من الوصول اليه وحانت مني التفاتة فرأيت الإمام ينظر الي مبتسماً ثم قال: «ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى من أصحابي» ان الجلوس في البيت وتكرار قول «ياليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيماً»، لا قيمة له ما لم تقرنه بالعمل والتطبيق فهل أنت كذلك؟ ان أصحابي كانوا أهل عمل وتطبيق ولم يكونوا أهل قول مجرد عن العمل.

لقد أنجز الحديث تلقائياً الى هنا، ولقد اقترب وقت الظهر وفيه صلى الحسين (ع) يوم عاشوراء آخر صلاة له في هذه الدنيا وقد استشهد معظم أصحابه في هذا اليوم قبل الظهر وعند حلوله لم يكن قد بقي إلا الحسين (ع) وأهل بيته ونفر من أصحابه، اذ استشهد القسم الأكبر منهم قبل ذلك في أثناء الترشاق المتبادل

للسهام — حرب الرماة—. الجيش الصغير ذو العدد القليل، كان جيش أبي عبدالله لا يزيد على اثنين وسبعين رجلاً، لكن هذا الجيش الصغير كان يتمتع بمعنويات عالية، وشجاعة منقطعة النظير، الامام الحسين (ع) كان يأبى ويأنف من ان تظهر عليه أدنى امارات الضعف والانكسار، كذلك نظمه تنظيمًا حريياً، جعل هؤلاء الاثنين والسبعين، قلباً وميمنة وميسرة كأبي جيش نظامي آخر، فكان زهير ابن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وعقد راية جيشه لأخيه أبي الفضل العباس (ع) الذي أصبح منذ ذلك اليوم يلقب بحامل لواء الحسين (ع). أصحاب أبي عبدالله كانوا يتلهفون لبدء القتال، لكن الامام (ع) كان يأبى ويصر على ان لا يقاتل حتى يبدأهم الأعداء بالقتال. وأما قصة بدء القتال فكانت على يد عمر بن سعد.

ان عمر بن سعد كان يريد ان يجمع الدين والدنيا معاً، الله والمادة معاً، كان يريد أن يجمع بين حصوله على ملك الري من ابن زياد، ولكن دون ان يلطخ يديه بدم الحسين (ع) وبسبب هذا الصراع الذي كان يعاينه مع نفسه، أرسل ابن سعد الرسائل المتوالية سعيًا لتجنب القتال مع الحسين (ع) وعندما علم ابن زياد بهذه المساعي، أرسل الى ابن سعد رسالة شديدة اللهجة، عثقه فيها وأمره ان يحسم الأمر سريعاً بقتل الحسين (ع) وهدده بأنه سيعزله وينصب غيره ان لم يفعل، لم يستطع عمر بن سعد ان يتخلص من عبودية الدنيا، واذ تردد الأمر بينها وبين الدين باع دينه طمعاً بالدنيا، فقال سمعاً وطاعة لأمر الأمير ابن زياد (لع)، فأظهر الكثير من الضعة والخسة والغدر وارتكب أفظع الجرائم التي عرفها التاريخ. ويعلل ابن سعد ارتكابه لقسم من تلك الجرائم بأنه كان يسعى من أجل ان ينفي عن نفسه تهمة الانحياز الى الإمام الحسين (ع)، ومن أجل ان يؤكد لابن زياد اخلاصه وولاءه له بعد ان وصلت لابن زياد رسائل تتهم ابن سعد بالتردد في قتال الإمام (ع) والميل اليه، ونفياً لهذه التهمة أقدم ابن سعد على ارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة بحق آل الرسول تملقاً لابن زياد، فأمر فرقة الرماة بالاستعداد بعد ان تقابل الجيشان، فاستعد الرماة وأخذ ابن سعد سهماً وأطلقه نحو خيام الإمام الحسين (ع) وقال: «اشهدوا لي عند الأمير اني أول من رمى»^{١٢}.

هذه هي قصة أول سهم أطلق في واقعة الطف، وأنا كلما وصلت الى هذا

المقطع من واقعة الطف في كربلاء تذكرت قولاً لصديقنا وصديقكم العزيز العالم الكبير المرحوم آيتي، فلقد سمعت منه أو قرأت له أن واقعة الطف بدئت بسهم وختمت بسهم، لقد بدئت بسهم عمر بن سعد فهل تعرفون السهم الذي ختمت به؟! أي الذي أنهى القتال بين الطرفين... لقد كان ذلك عندما وقف سيد الشهداء وحده في الميدان وقد تعب من كثرة القتال وأخذ منه العطش مأخذاً عظيماً، ثم كان (ع) ان أصابته حجارة رماها أحداً وغاد نحوه، فأصابته جبهته المباركة وسال منها الدم الزاكي فلما رفع الإمام ثوبه يمسخ جبينه أناه سهم مثلث مسموم فأصاب قلبه فختم بذلك جهاد سيد الشهداء، ولم يعد الإمام يذكر شيئاً ولم يعد يخاطب إلا ربه قائلاً: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله». ١٣

كان عابس بن شبيب الشاكري رجلاً من أصحاب الحسين قد ملأت كيانه روح الشجاعة والبطولة الحسينية، فوقف في وسط الميدان يدعو جيش بني أمية للمبارزة... فلم يجروا أي منهم على تحدي هذا الليث الغاضب، وبعد تكرار الدعوة لهم، وجد عابس ان لامة حربه تعيقه عن الحركة ومهاجمة أعداء الله، فخلعها كلها — درعه وطاقه وغير ذلك — وعاد الى الميدان يهاجم أعداء الاسلام، فلم يجروا أحد على الوقوف في طريقه، وما استطاعوا قتله إلا برمييه بوابل من الحجارة والسهام فاستشهد بهذا الأسلوب الوحشي. ولقد رسم جميع أصحاب أبي عبدالله (ع) في يوم الطف أروع صور البطولة والفداء، رجالاً ونساءً، وزينوا تاريخ البشرية بلوحات مدهشة وصفحات مشرقة ليس لها نظير. ولو كانت قد وجدت مثل هذه الصور البطولية المشرقة في تاريخ الغرب، لرأيت كيف يعظمونها ويصنعون منها نماذج مشرقة.

وعبدالله بن عمير الكلبي رجل آخر من أصحاب الحسين (ع) كان قد اصطحب معه الى كربلاء زوجته ووالدته، وقد كان من الأبطال البارزين، وعندما أراد النزول الى الميدان في يوم عاشوراء، اعترضته زوجته وقالت له: الى من تتركني وعند من تودعني — وكان جديد عهد بالزواج منها — ثم اردفت قائلة: «بالله لا تفجعني في نفسك». وما ان سمعت أمه قول زوجته حتى خاطبتها: «يا بني لا تسمع لقولها. اذهب وقاتل بين ايدي ابن رسول الله (ص) ليكون غداً في القيامة شفيعك، ولا أرضى عنك حتى تقتل بين ايدي الحسين». فرجع وقاتل حتى استشهد فأخذت أمه عمود الخيمة وهاجمت الأعداء، فردها الحسين و قال :

«جزيتم من أهل بيت خيراً إرجعي الى النساء يرحمك الله فقد وضع عنك الجهاد» ويرتكب الأعداء جريمة بشعة جديدة اذ يقطعون رأس عبدالله ويرمون به صوب أمه فتأخذه وتمسح التراب عنه وتقبله وتحضنه وتخطبه بقولها: «قد رضيت عنك بني قد رضيت» ثم ترميه الى معسكر الأعداء وهي تقول: ما قدمنا في سبيل الله فلن نسترجعه.

ومن الأنصار الآخرين الذين استأذنوا الحسين (ع) في الخروج للقتال، صبي ابن عشرة أعوام أو اثني عشر عاماً، كان أبوه قد قتل في المعركة، وقد شد الصبي حائل سيفه، طالبا الإذن بالقتال لكن الإمام الحسين (ع) لم يأذن له بالقتال رافة بأمه التي فجعت بزوجها منذ قليل فقال (ع): «هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره ذلك» فأجابه الغلام مؤكدا رضا والدته بقتاله دون الحسين وعدم رضاها بغير ذلك فقال: «ان أمي هي التي أمرتني وقالت لا أرضى عنك حتى تقتل دون الحسين».

هذا الصبي امتاز بأدب رفيع وخلق عال وقد ضرب في يوم الطف مثلاً رائعاً في الرفعة والسمو امتاز بهما على الجميع، اذ ان كل من كان يبرز الى ميدان القتال من أصحاب الحسين (ع)، كان يعرف نفسه رجزاً أو خطابة وهذا امر تعارف عليه العرب، وكان من يرتجز او يتحدث يذكر—عادة— اسمه واسم ابيه وعشيرته، ولكن هذا الصبي لم يفعل ذلك، ولم يذكر اسمه أو اسم أبيه وعشيرته، بل ظل مجهولاً في التاريخ، وأرباب المقاتل لم يذكروا ابن أي من الأصحاب هو، ولم يكتبوا في تعريفه سوى «وخرج غلام قتل أبوه في المعركة»، فلماذا لم يعرف، ألم يرتجز ويعرف نفسه عندما برز للقتال؟ بل فعل ذلك، وأنشد رجزاً أبدع فيه كل الإبداع وبطريقة تفرد بها ولم يسبقه أو يلحقه فيها أحد. لقد ارتجز قائلاً:

«أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير»
«علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير»

بهذا الرجز لاكثر، عرف نفسه للعالم فلم يعرف نفسه بذكر اسمه والافتخار بأبيه وجده وعشيرته، بل عرف نفسه بالافتخار بانه من جند الحسين (ع) وان أميره الحسين وكفى.

«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الرحمة واكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد السنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم

والمعرفة.

اللهم نور قلوبنا بنور الايمان.

اللهم واجعلنا من المهاجرين والمجاهدين حقا في سبيل إعلاء كلمة

دينك.

اللهم وانصر المسلمين على أعدائهم في كافة الجبهات.

اللهم وارجع سهام شر اليهود الى نحورهم.

اللهم اشف مرضى المسلمين.

اللهم واجعل قلب امام زماننا راضياً عنا جميعاً.

اللهم وتفضل على أمواتنا بالرحمة والمغفرة».

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

المحاضرة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي
القاسم محمد (ص) وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم:

«ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع
أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً»^{١٤}.

في المحاضرة الأولى، كان حديثنا عن أصلي الهجرة والجهاد الذين ورد
ذكرهما معاً مراراً وتكراراً في القرآن الكريم، أما بحثنا في هذه المحاضرة فهو تتمّة لما
سبق، اذ نتحدث عن قيمة هذين الأصلين وأثرهما في تربية الانسان وتكامله
خاصة من الناحية الأخلاقية، وقد نتطرق في الحديث أحياناً الى الناحية
الاجتماعية لهما، وقد تحدثنا سابقاً عن الفهم المتطرف الذي فسره مفهوماً للجهاد
والهجرة، وأوضحنا التفسير الحثّ والصحيح وحدوده، ولاحظوا هنا أنّنا إذا أردنا
الحصول على روح الهجرة والجهاد على كافة الجبهات — المادية والمعنوية — فعلينا
أن نصرف أن معنى الهجرة هو التخلص من الأشياء التي تلتصق بالانسان أو
يلتصق بها هو والابتعاد عنها. فالمهاجر هو القادر على هجر أي عمل اعتاد على
ممارسته اذا اقتضت الظروف الشرعية ذلك أما الجهاد فهو الصراع والكبح
والكفاح، سواء مع اعداء الله في الخارج أو مع النفس الأمارة بالسوء في الداخل،

ولن يكون نصيب الانسان بدون الهجرة والجهاد، إلا الذل والمسكنة، فالانسان يكون انساناً بمعنى الكلمة عندما يكون حراً من جميع قيود الذل التي تحيط به، وان لا يكون عبداً لأي شيء مهما كان قريباً منه وملتصقاً به، وإلا فالذي يخضع للظروف التي يعيش فيها ويكون عاجزاً عن التخلص منها، لا يمكن ان يوصف بأنه حر مطلقاً، بل على العكس هو أسير وذليل تجاه ذلك الواقع.

واذا تناولنا موضوع الهجرة الظاهرية حيث يبرز فيها السفر كجزء أساس من أجزائها، لبرز تلقائياً سؤال هو: أيها أفضل للانسان السفر ام الإقامة؟! ولا نقصد هنا بالطبع ان يكون الانسان على سفر دائم دون إقامة او وطن اصلاً، بل نقصد هل ان إقامة الانسان في وطنه دائماً دون ان يسافر مطلقاً، أفضل، أم ان السفر مفيد للانسان وهو يجد ذاته هجرة؟! فالسفر — من وجهة النظر الاسلامية — يعتبر أمراً ممدوحاً يجد ذاته.

ان الاسلام قد نهى عن السياحة في الأرض،^{١٥} لكن ذلك لا يعني ان يقضي الانسان عمره في قريته او مدينته فلا يخرج منها، ولا يسافر فيرى البلدان الاخرى، فهذا الوضع الجامد يضعف روح الانسان ويجعلها خاضعة لحكم البيئة التي يعيش فيها.

اما حال الانسان الذي يسافر فعلى العكس من ذلك، خاصة اذا كان هدفه من السفر هو طلب العلى والمنزلة الرفيعة واكتساب الفضائل والكمالات الانسانية. وفي السفر تكمن خمس فوائد هي:

١- تفرج هم: ان السفر يزيح الهموم والأحزان عن القلب. فالانسان مادام مستقراً في بيئته التي شهدت حياته الماضية، فانه يتذكر دائماً المشاكل والأحزان التي مرت به، وهذا ما يجلب له الهموم، في حين ان السفر والابتعاد عن تلك البيئة، يبعد الانسان عن كل ما يذكره بتلك الأحزان، وبالتالي فان أولى فوائد السفر هي ان يتخلص الانسان — ولو لفترة مؤقتة — من الهموم والغموم التي تعصر قلبه وتسحق روحه.

٢- اكتساب معيشة: الذكي يستطيع ان يكتسب معيشته بالسفر الى مكان آخر، فلا ينبغي للانسان ان يحدد مصادر كسبه بالحيط الذي يعيش فيه اذ ما أكثر الذين هاجروا من بلدانهم الى بلدان أخرى، واستطاعوا بما يملكون من كفاءة، ان يحصلوا على حياة أفضل وأكثر حيوية وموارد كسب أوسع.

٣- طلب العلم: وغير ماتقدم هناك فائدة مهمة أخرى للسفر وهي طلب العلم، وكل عالم له عالم خاص به، قد يكون هناك في مدينتكم علماء كبار، ولكن لكل زهرة عطر خاص بها، عالم المدينة الأخرى قد لا يصل الى مستوى العالم في مدينتكم، ولكن له عالم خاص به وعطر خاص به، وعندما تلتقون به ستجدون عنده علماً غير الذي عندكم فتكسبون بذلك علماً جديداً.

٤- اكتساب الفضائل: لا يمكن اكتساب الأخلاق جميعها بالاعتماد على العلوم النظرية وحدها وبالبقاء في بيئة واحدة. كما ان السفر وحده ودون ان يكون للانسان اساس من المعرفة، لا يمكن ان يثمر شيئاً في اكتساب الفضائل و الأخلاق. أما اذا كان الانسان يملك أساساً من المعرفة السليمة ثم يسافر، عندئذ سترك السفر عليه آثاراً ايجابية للغاية. فالذي يسافر سيرى مالم يره في بلده، وذاك النضج الذي تبلغه الروح جزاء الهجرة والسفر الى البلدان الأخرى لا يمكن ان يحصل عليه الانسان بأية وسيلة أخرى وبضمنها قراءة الكتب.

هناك من يقول: اني لأحتاج للسفر الى البلدان الأخرى، اذ باستطاعتي ان أحصل على ما أريد معرفته بقراءة الكتب التي تتحدث عن تلك البلدان. المطالعة أمر مفيد بلاشك، لكنها على أي حال لن تستطيع أن تترك في الانسان نفس الأثر الذي يتركه السفر والمشاهدة عن قرب، في القرآن الكريم آيات تأمر بالسير في الأرض مثل: «قل سيروا في الأرض» و: «أو لم يسيروا في الأرض»، ويتفق المؤرخون على ان ماتقصده هذه الآيات هو الاطلاع على التاريخ والاعتبار به، لكن القرآن لا يحصر تحقق هذا الأمر بقراءة الكتب التاريخية بل يدعو الى ما هو أعظم أثراً من ذلك ألا وهو مشاهدة الآثار التاريخية على الأرض، والاعتبار بها، وهذه الفائدة هي من جملة الفوائد التي يحققها السفر، والتي لا يمكن ان تتحقق بغيره، الامام علي(ع) يقول في الديوان المنسوب اليه:

تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر في الاسفار خمس فوائد
تفرّج همّ، واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد
سافر، ولا تكن مثل الطير المحبوس في القفص، سافر وليكن هدفك التعرف على من تسافر اليهم، عندما تسافرون الى بلدان أخرى، ستتعرفون على نماذج جديدة من الآداب والأخلاق الاجتماعية قد تجدونها أحياناً أفضل من أخلاقكم وآدابكم فتكتسبون منها أو على الأقل فانكم تستطيعون ان تقارنوا بين

تلك الأخلاق والطباع وأخلاقكم وطبائعكم فتنتخبوا الأفضل منها.

٥- صحبة ماجد: وغير ماتقدم هناك فائدة أخرى وهي صحبة رجل ماجد، ففي السفر قد يوفق الانسان لمصاحبة الرجال العظماء، ومعروف ماتشره مصاحبة هؤلاء من ثمار طيبة وماتركه من آثار إيجابية على أخلاق الفرد، والصحبة هنا لا تعني علاقة التعليم والتعلم بل تعني المعاشرة الطيبة بما يتخللها من تعلم عملي نافع.

وعندما يحدد الامام (ع) هدف السفر «طلب العلى» فهذا لايعني قصر الاهتمام في أثناء السفر، بالبحث عن أفضل الأطعمة وأرق الفنادق وأمثال ذلك. ان طلب العلى يعني ان يكون الهدف من السفر هو اكتساب الفضائل والعلوم والمعارف والكمالات الانسانية والنضج العقلي. فلتكن هذه الصفات هي ثمار الأسفار والهجرة.

والتاريخ بدوره يثبت لنا ان العلماء الذين سافروا وهاجروا — خصوصاً بعد طيهم لمراحل النضج الأولى — قد اكتسبوا نضجاً جديداً وكمالاً أرق، فالشيخ البهائي مثلاً له ميزة خاصة وموقع خاص بين العلماء، فقد كان عالماً موسوعياً حقاً، برع في مختلف فنون العلم. ومن بين الشعراء برز اسم الشاعر سعدي الذي برع في مختلف فنون الشعر — الغزل والعرفان والحماسة والفخر وغير ذلك — وسر براعته في كل تلك الفنون يرجع الى اتساع ثقافته ومعارفه.

سعدي هذا عاش تسعين عاماً، قضى ثلاثين منها في التحصيل والدراسة، وثلاثين أخرى في السفر والتجوال، والثلاثين الأخيرة كانت مرحلة نضجه وتكامله وفيها ظهرت ثمار عمره الطويل فكانت تأليفه القيمة التي كتب معظمها في هذه الفترة. لذلك أصبح سعدي رجلاً ناضجاً ومتكاملاً نسبياً.

يقول هذا الشاعر في ديوانه «بوستان» متحدثاً عن أسفاره وآثارها، ما ترجمته: «ولقد جلست في أرجاء العالم كثيراً، ورافقت كل شخص أياماً، واستفدت من كل صوب وزاوية شيئاً، وحصدت من كل حقل سنبلة».

يقول سعدي في قصص كتابيه «گلستان و بوستان»:

«كنت في جامع بعلبك فحدث كذا و كذا» ويقول في محل آخر: «وكننت في كاشمر وحدث كذا وكذا» فأين بعلبك من كاشمر، وما أبعد الشقة بينهما، وفي ثالثة يقول: «كنت في الهند وحدث كيت وكيت» وفي رابعة يقول: «صادفت رجلاً

كانت طباعه وأفعاله كيت و كيت، وقد رافقته في سفره الى الحجاز».

كل هذه المشاهدات وغيرها يعكسها سعدي في شعره، ولا شك ان شاعرية وروحية الشاعر تتكاملان بهذه المشاهدات والتجارب، بل هي السر الذي يكن وراء ما تجده في شعر شاعر كسعدي من تنوع وابداع في مختلف الفنون، وهذه الميزة تجدها في شعر مولوي الذي كان قد سافر كثيراً أيضاً وتعرف على ثقافات الكثير من الشعوب، وأدخل بعضاً من اخيلتهم وتعبيرهم في شعره. وكان يعرف السنتمهم وملماً بثقافتهم. وهذه الميزة لا تجدها في شعر حافظ، فعلى الرغم من أننا نعتز به كثيراً، اذ انه كان رجلاً عارفاً متميزاً حقاً، وعلى الرغم من انه برع كل البراعة في فن الغزل العرفاني، وتعمق فيه غاية التعمق حتى ان سعدي لم يستطع اللحاق به في هذا الفن، على الرغم من كل هذه الميزات التي تميزها حافظ، إلا ان براعته قد ظهرت في فن واحد فقط من فنون الشعر، وحافظ لم يستطع ان يقنع نفسه بمغادرة وطنه شيراز، ويقول حافظ نفسه في تصوير حالته هذه وتعلقه بوطنه شيراز:

«ولو ان اصفهان هي نبع الحياة، إلا ان شيراز أفضل» ويكثر في شعره من مدح شيراز والتحدث عن جمالها ومميزاتها. ظل حافظ ملتصقاً بصومعته في شيراز ولم يغادرها، ويقال انه سافر مرة الى يزد، لكنه اكتأب وحزن كثيراً لذلك، وكما كان يتمنى في شعره ان يعود الى وطنه شيراز، في شعر من هذا الطراز يتمنى حافظ ان يذهب الى ما يصفه بملك سليمان ويتخلص مما يصفه بسجن الاسكندر الذي ضاق صدره منه، وهذا الوصف يبين في الواقع لسان حال الشاعر، فقد ورد في الأساطير القديمة ان الاسكندر المقدوني عندما احتل ايران اتخذ من يزد سجناً يرسل اليه من يحكم عليه بالحبس، في حين ان شيراز كانت تسمى قديماً بملك سليمان.

مما تقدم يتضح مقصود الشاعر ومشاعره تجاه يزد وشيراز،^{١٦} وكدليل آخر على ان الوصف المتقدم من الشاعر تجاه يزد وشيراز نابع من حبه لشيراز وتعلقه بوطنه وان ضيق صدره من يزد لا يرجع الى سوء معاملة أهلها بل من شوقه الى مدينته شيراز وتعلقه بها، اذ نجده في قصائد أخرى يمدح أهل يزد ويعترف بحسن استقبالهم له وحفاوتهم به. ومهما يكن الحال فانه عندما عرض على حافظ السفر الى الهند للاقامة هناك قرب البحر، رفض ذلك رفضاً قاطعاً، وعاد الى شيراز

وبقي فيها معتكفا في صومعته ولم يغادرها أبداً.

ولاشك في ان عالماً كالشيخ البهائي الذي طاف الدنيا بأسرها، يتميز كثيراً عن رجل الدين الذي لم يغادر بوابة النجف طوال عمره، فالبهائي تعرف على مختلف الملل والنحل، واحتك بآرائها وعقائدها وطبائعها، ولدينا الكثير من العلماء الذين اتصلوا — كالبهائي — بمختلف الطوائف والفرق وسافروا كثيراً واطلعوا على الكثير من أخلاق الشعوب وثقافتهم وتحدثوا مع الكثير من الأساتذة وفي مختلف الفنون وعندما نطالع التاريخ نجد ان مثل هؤلاء العلماء تميزوا باتساع ملحوظ في ثقافتهم وفي أفق تفكيرهم مقارنة بأولئك النفر من العلماء الذين كان لهم مستوى مماثل من النبوغ والاخلاص بل أكبر وأشد، إلا أنهم لم يخرجوا الى العالم ولم يغادروا حدود المدينة التي كانوا يعيشون فيها، فمن المؤكد ان يكون هؤلاء أقل نضجاً من أولئك.

ومما تقدم نستنتج ان للهجرة تفسيراً يختلف عما يدل عليه الظاهر، وقد ورد هذا التفسير في أحاديث المعصومين (ع) ويوضحه النص التالي «المهاجر من هجر السيئات» إلا ان هذا التفسير ينبغي ألا يفهم فيها خاطئاً من لدن البعض، فهذا التفسير لا يلغي المعنى الأول للهجرة — الهجرة بالمعنى الظاهر والمعروف — بل ان هذا التفسير يثبت ان هناك في الاسلام هجرتين لا هجرة واحدة، إحداها على صعيد الظاهر والأخرى على الصعيد المعنوي، أي ان الهجرة الاسلامية لا تنحصر في ترك الأهل والديار والسفر الى منطقة أخرى حسب ما تقتضيه مصلحة الاسلام، أو ان لا يكون أسير البيئة التي يعيش فيها، هذا هو نوع من نفي العبودية، ولكن هناك نوع آخر من الهجرة، ألا وهو التحرر من أسرار العادات والتقاليد والأمور المعنوية أيضاً والتي يلتصق بها الفرد منذ نشأته، فالإنسان يجب ان لا يكون أسير الجو الروحي الذي يعيشه، كما ينبغي له ألا يكون أسير جوه الروحي الخاص، والتحرر من هذا النوع من الأسر هو الهجرة بالتفسير الثاني الذي ورد ذكره في الأحاديث.

فالإنسان قد يعتاد أحياناً على بعض الأشياء — كالأعراف الاجتماعية والعادات الجسمية — فتتأصل في روحه وبدنه وتصبح بالنسبة له ركناً أساسياً في حياته، فالتدخين مثلاً يعتبر من العادات الجسمية وكثير من المدخنين عندما يمرضون وينصحهم الأطباء بترك التدخين، يجيبون بأنهم لا يقدرّون على تركه لأنهم

قد اعتادوا عليه، وترك العادة يجلب المرض وهذا بالطبع كلام فارغ وهراء. «المهاجر من هجر السيئات» ان الرجل هو من هجر كل ما اعتاد عليه والتصق به، فالمدخن الذي لا يستطيع ترك التدخين لا يمكن ان يسمى انساناً حقاً.

المرحوم آية الله (حجت) — أعلى الله مقامه — كان مدخناً عجيباً حقاً، لم أر حتى الآن مدخناً مثله، كان أحياناً يشعل السيكارة من عقب اختها، وإذا حدث ان فصل بين اثنتين فليس ذلك إلا لوقت قصير جداً. وعندما مرض ونقل الى طهران للعلاج، نصحه الأطباء بترك التدخين لأنه مصاب بمرض رئوي والتدخين يشكل عليه خطراً كبيراً، في البداية أجابهم مازحاً اني أريد الصدر كي أدخلن فان لم استطع التدخين فما حاجتي الى الصدر؟! فقالوا له على كل حال التدخين مضر لك جداً، سألهم: أحقا هو مضر؟ قالوا: نعم، فقال: اذن، لن أدخلن بعد الآن، هكذا وبكلمة واحدة انتهى كل شيء، وبقرار واحد أصبح هذا الرجل معرضاً عن أمر كان قد اعتاده والتصق به زمناً طويلاً.

وينقل ان المأمون كان معتاداً على أكل التراب، فجمعوا له الأطباء لانقاذه من هذه العادة فوصفوا له مختلف أنواع العلاجات ولكن دون جدوى، وفي أحد المجالس دار الحديث عن داء المأمون وعجز الأطباء عن علاجه، فقال درويش كان جالسا في أقصى المجلس «ان لدي دواء هذا الداء» فشخص القوم أبصارهم نحوه دهشة وسألوه عن الدواء فأجاب «عزمة من عزمات الملوك» وحين وصل قول هذا الدرويش الى المأمون قال: أصاب الرجل وفعلنا فقد عزم وتم الأمر.

وينبغي للانسان ألا يصبح أسير عادة مهما كانت، ويوسفني ان أقول: ان هذا الأمر منتشر بصورة أوسع بين النساء، اذ يحرصن أكثر من الرجال على التمسك بالعادات الاجتماعية المتعلقة بمراسم العزاء والزواج، وكلما قيل لمن: ان هذا غير صحيح، أجبن على الفور: وماذا نفعل؟ هل ندوس على الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وإذا طرحنا عليهن السؤال حول الفائدة المجتناة من هذا العرف أو ذاك كان الجواب: انه عرف اجتماعي لا يمكن التخلي عنه. وهذا الحال يعني الخضوع الأعمى، وفقدان الارادة، والعبودية تجاه تلك الأعراف، وهذا ما لا ينبغي للانسان — أي انسان — ان يكون عليه: فالانسان العاقل يجب ان يخضع جميع تصرفاته ومواقفه لحكم العقل، والمنطق السليم، وهنا يحذر التنبيه الى انه من غير الصحيح ما يذهب اليه بعض المعاصرين من رفض كافة الأعراف الاجتماعية،

والتمرد عليها جميعا اذ هذا تطرف على الجهة الأخرى، نحن لانرفض جميع الأعراف الاجتماعية بل نرفض منها ما خالف العقل والمنطق ونقبل ما وافقهما. إذن وكما اتضح لكم مما تقدم فان الاسلام يعتبر الهجرة ركناً أساساً في حياة الناس، بل الهدف منها هو إحياء وتربية شخصية الانسان، ومحاربة واحد من أهم العوامل التي تدفع بالانسان الى العبودية والذل والخضوع للبيئة التي يعيش فيها، أو للأمر المادية أو المعنوية التي يعتاد عليها. فلا ينبغي للانسان ان يصبح أسيراً للبيئة التي ولد فيها.^{١٨} بل ينبغي له ان يحافظ على حريته واستقلاله فلا يكون عبداً لبيئته ولا للأعراف والعادات الاجتماعية والأخلاق السيئة التي يفرضها عليه المجتمع الذي يحيا فيه، ف«المهاجر من هجر السيئات» والهجرة تعني الانفصال والابتعاد عن القبائح التي تحيط بالانسان مادية كانت أم معنوية.

إذن فنتيجة ما تقدم هي ان الهجرة عامل تربوي مهم بالنسبة للانسان.

الجهاد

ومعناه هو الصراع، وإذا أخذنا بالتفسير المعنوي له — أي الجهاد مع النفس — فانه يعني الصراع معها. وكما لا ينبغي للانسان ان يكون أسير البيئة التي يعيش فيها، كذلك لا ينبغي له ان يكون خاضعاً للعوائق والمصاعب الموجودة في البيئة. فقد خلق الانسان كي يزيل بنفسه تلك العوائق من طريقه ليصل الى مرتبة التكامل، والرشد المعنوي.

القرآن الكريم يقول: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة^{١٩}» (النساء: ١٠٠) وهذه الآية تسبق قوله تعالى: «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله... الآية» (النساء: ١٠٠).

وللقرآن الكريم هنا بيان لطيف وعجيب، اذ انه يورد قبل آيتي الهجرة آية المستضعفين:

«ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (النساء: ٩٨).

فهذه الآية تناقش وبصيغة الحوار أعداء أولئك الذين ينحرفون عن جادة الرشد والصواب بسبب بقائهم في ظل الظلم وأجواء الفساد،^{٢٠} فعندما تقبض الملائكة أرواح هؤلاء؛ تجد صحائفهم سوداً مملوءة بالقبائح، فتسائلهم عن ذلك، فيكون عذرهم، «كنا مستضعفين في الأرض» كنا نعيش في بيئة فاسدة ونحن

ضعاف لانستطيع دفعا وما شابه ذلك من الأعذار، فتزد الملائكة عليهم رافضة أعذارهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ؟ هذا العذر يمكن ان يقبل من الاشجار التي تعيش في بيئة ملوثة بالدخان مثلا فتذبل أوراقها وتسد أعضاؤها، والعذر بذلك يقبل منها، لأنها لا تستطيع حراكاً، فجذورها ثابتة في الأرض ولا تستطيع الانفصال عنها، أما من الانسان فلا، بل وحتى الحيوانات لا تعتذر بمثل هذا العذر، فهناك عدد كبير من الحيوانات المهاجرة كالطيور وغيرها فبعضها يهاجر اذا برد الجوى الى المناطق الحارة وهناك الأسماك البحرية التي تهاجر مرتين في العام، هجرة الشتاء وهجرة الصيف فتتنقل في المحيطات من منطقة الى أخرى قاطعة مئات بل ألوف الكيلومترات، وكذلك الحشرات والجراد التي تهاجر على شكل أسراب كبيرة. اذن فالحيوان يرفض ان يسجن نفسه في بيئته ويقيدها بترابها وصخرها وطينها، بل يهاجر ويهاجر، فما أقبح ان يعتذر الانسان بفساد البيئة تبريراً لظلمه نفسه، وعندما تسألهم الملائكة فيم كنتم لماذا ارتكبتم كل هذه الذنوب فما أقبح ان يكون الجواب: انا كنا نعيش في بيئة فاسدة تنتشر فيها دور السيئ، والنساء المتبرجات ومحلات بيع الخمر وأمثال ذلك، كل هذه حجج يدحضها المنطق الملائكي الذي يرد عليهم ب: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (النساء: ٩٧)، هم يقولون كنا ضعفاء مغلوبين في الجوى الذي عشنا فيه، يقولون نحن مسلمون نشهد الشهادتين ولكننا ضعفاء وأسرى يخنقنا المجتمع الفاسد الذي كنا نعيش فيه، وعدونا يسحق باستمرار أفكارنا وعقائدنا، عندئذ يقال لهم: أهذا هو عذرکم؟! فاستمعوا اذن للمنطق الإلهي الذي يقول: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة» أي انه يصل الى الأرض التي يستطيع منها ان يجاهد أعداء الله، اذا رأيت العدو يحارب عقائدك ومبادئك فأحارب أنت أيضاً عقائده ومبادئه، أي ان تخوض صراعاً مع أعدائك وهذا هو الجهاد «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بابه مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله».

والتفسير المعنوي لمفهوم الجهاد لا يخرج عن قاعدة الصراع آتفة الذكر إلا ان العدو الذي يُجَاهَدُ في هذه الحالة هو عدو داخلي وهو النفس الامارة بالسوء، هناك البعض ممن اعتاد الكذب واذا قيل له لا تكذب، يتعجب ويقول: هل هناك من لا يكذب؟ فن المؤكد ان الانسان يضطر أحيانا الى الكذب، ويقال

للآخر: لا تنظريا أخى الى المرأة الأجنبية! فيستغرب ويقول: وهل يمكن للانسان ان لا ينظر؟!، ويقال لثالث.. أخى توجه بقلبك الى الله في الصلاة، ولا تدع ذهنك ينشغل بأمور أخرى، فيقول: ذلك أمر مستحيل، لو كان هذا مستحيلاً لما أمر الله تعالى به، بل أنت لا تراقب ولا تنتبه لنفسك ولا تجاهدها، ولو فعلت لاستطعت ان تؤدى صلاتك بخشوع وبحضور قلب وروح.

راقب نفسك وجاهدها ستتمكن من السيطرة على ذهنك وخيالك، فالخيال هو خواطر ذهنية عاجزة على كل حال، ولا يمكن لها اقتحام ذهنك لو لم ترد انت ذلك ولولم تسمح به، ولوراقبت نفسك لتكننت من السيطرة على أفكارك والحيولة دون تشتتها ودون شرود الذهن. لماذا يصير الانسان عبداً مسخراً وقد خلقه الله حراً ولم يجعله عبداً لأي مخلوق؟ فالله عز وجل وهب الانسان من الحرية والاستقلال والقدرة، ما يستطيع به — لو أراد — ان يتحرر من كل شيء بل ويسيطر على كل شيء، لكن ذلك يستلزم إرادة حقيقية وجهاداً وصراعاً حتى مع النفس الأمارة بالسوء وأهوائها وشهواتها وهي عدوه الداخلي، يستلزم ذلك جهاداً مع حب الراحة والدعة وعبودية اللذة، ولا شك بأن من لا يخوض هذا الصراع لن يحظى بالقبول والاحترام. لقد وهب الله تبارك وتعالى الانسان نعمة العقل وعليه ان يختارها أحد طريقتين، إما مجاهدة النفس الأمارة بالسوء وإخضاعها لحكم العقل السليم — وهذا هو طريق التكامل والرقى في درجات الرفعة — وإما ترك تلك المجاهدة والإنقياد للنفس وأهوائها وبذلك يصبح عبداً لها، أسيراً، ذليلاً تجاه شهواتها وهذا هو طريق الانحدار الى أسفل سافلين، فـ «النفس ان لم تشغلها شغلتك»، هذه هي صفة النفس الأمارة بالسوء، فما لم تسيطر عليها وتخضعها لإرادتك ولعقلك، شغلتك وجعلتك عبداً لأهوائها وشهواتها.

ماذا كانت فلسفة زهد الامام علي (ع) وهجرانه الدنيا والإعراض عنها؟! ان فلسفتها كانت اطلاق حرية الانسان فيه وإخضاع الأنا به، علي (ع) مثلما كان يأنف من الهزيمة أمام عمرو بن عبد ود ومرحب وأمثالها كان يأنف بأضعاف مضاعفة من الهزيمة أمام هوى من أهواء النفس ورغبة من رغباتها. يُروى انه (ع) كان ماراً يوماً في السوق من أمام دكان قصاب فأخبره القصاب انه جلب اليوم لحماً طازجاً جيداً وعرض عليه ان يشتري منه شيئاً، فأجابه الإمام علي (ع) بأنه ليس لديه الآن مال، فقال القصاب: اصبر حتى يأتيك المال، فإذا كان جواب

الامام (ع)؟! لقد أجاب: «بل أقول لبطني أنا ان تصبر، ان لم أستطع ان أقول لبطني ان تصبر، سأقول لك أنت ان تصبر حتى ياتيني المال، ولكنني سأقول لبطني ان تصبر». أمير المؤمنين يقول متحدثاً عن فلسفة زهده: «ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز...».

فعلي (ع) قادر—لو شاء—على الحصول على أفضل متع الدنيا وأرفه الماديات فهو أعرف بطريق الوصول اليها ولكنه لايفعل. فلماذا؟! يجب عليه السلام بنفسه على ذلك فيقول: «لاولكن هيات ان يغلبني هواي...» ثم يخاطب الدنيا بأبلغ الخطاب فيقول:

«إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسلت من مخالبك وأفلت من حبالك». ٢١ هذا هو الجهاد الحقيقي مع النفس. ان اليوم الحادي عشر من محرم عام واحد وستين للهجرة، كان من أصعب وأقسى الأيام التي مرت بأهل البيت (ع)، ولو نظرنا الى واقعة الطف بكلا جانبيها، الجانب المشرق المملوء بأروع صور الفداء والإباء والصبر في سبيل الله، والجانب المظلم المملوء بأبشع صور الغدر والخسة والجريمة، لو نظرنا الى هذين الجانبين لتجلت لنا بوضوح حقيقة الحوار الذي يحكيه القرآن يوم أخبر الله عز وجل عن خلقه الانسان وجعله خليفة له في الأرض: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون». ٢٢

فجميع مآثره الملائكة في طبيعة الانسان من القدرة على الفساد والانحراف والطغيان ظهرت وصارت واقعاً حياً في يوم كربلاء، ولكن وفي نفس هذا اليوم ظهرت الصفحات المشرقة التي تحمل أسمى صور الفضيلة والرفعة التي لم ترها الملائكة في البشر والتي خاطبهم الحق عز وجل بقوله: «إني أعلم ما لا تعلمون»، نعم لقد كانت واقعة الطف ساحة عجيبة حقاً للاختبار، فالجرمون قد ارتكبوا فيها من الجرائم مايندر وجود مثيل لها في التاريخ أو ينتهي وجودها أصلاً، من تلك الجرائم مثلاً: كانت جريمة ذبح الأطفال أو الفتيان وتقطيع أوصالهم على مرأى من أمهاتهم، وقد عدّ الذين استشهدوا بهذه الصورة في واقعة الطف فكانوا ثمانية (ثلاثة فتيان وخمسة اطفال) ذبحوا جميعاً أمام أعين أمهاتهم وقُطعوا أوصالاً وفُصلت رؤوسهم عن أجسادهم، وكان أحد هؤلاء

الثمانية هو عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بيننا بعلي الأصغر، هذا الطفل الرضيع استشهد أمام خيمة عيال الحسين كما ينص على ذلك أرباب المقاتل ويقولون: ان الامام الحسين نادى أخته زينب وقال لها: «يا أختاه ايتيني بولدي الرضيع حتى أودعه» واثناء ما كان الامام يحتضن طفله الرضيع ويقبله رماه ابن سعد بسهم فذبحه من الوريد الى الوريد.

والقاسم بن الامام الحسن شهيد آخر من شهداء كربلاء الذين شهدت أمهاتهم استشهادهم بتلك الصورة المفجعة، أمّا أم علي الأكبر «ليلي» فلم تكن في كربلاء أثناء الواقعة رغم شيوخ خبر حضورها الواقعة.

وعون بن عبد الله بن جعفر، هو شهيد آخر من شهداء الطف الذين شهدت أمهاتهم مصرعهم بتلك الصورة الفجيعة، فأمة العقيلة زينب شهدت بعينها مصرع ولدها^{٢٣}، وهنا نشهد صورة رائعة توضح سمو التربية التي ربيت عليها الحوراء الجليلة زينب (ع) فنحن لانجد في أي من كتب المقاتل المفصلة، ان العقيلة زينب قد ذكرت ولدها بشيء سواء قبل استشهاده أو بعده و كأنها كانت ترى ان ذكرها ولدها بشيء يتنافى مع الأدب الرفيع، أي أنها كانت ترى هذه التضحية أقل من ان تذكر كفداء للامام الحسين، في حين ان العقيلة زينب نفسها خرجت من الخيمة إثر مصرع علي الأكبر وهي تصرخ واخياه وابن أخياه وهذا ما لم تفعله عند مصرع ولدها عون.

وشهيد آخر من أهل البيت (ع) لا أتذكر اسمه الآن، كان في العاشرة من عمره قد قتل أيضا بتلك الصورة المؤلمة، يذكر أرباب المقاتل ان هذا الصبي، خرج من الخيمة بعد مصرع الامام الحسين مبهوتاً مدهوشاً من تغير الأوضاع، وحينما كان يحيل النظر هنا وهناك في حيرة ودهشة جاءه رجل من معسكر الأعداء وذبحه وقطع رأسه وانتزع قرطين كانا في أذنيه وحدث ذلك على مرأى من والدته التي خرجت تبحث عنه.

وصبي آخر استشهد أيضا يوم الطف بنفس الصورة وما أفجعها من شهادة، شهادة عبد الله بن الإمام الحسن المجتبي (ع) وهو صبي لم يتجاوز العاشرة وعندما توفي والده الإمام الحسن (ع) كان في رحم أمه أو طفلاً رضيعاً على أكثر تقدير، وهو لم ير والده على أي حال. لذلك فقد ترى وترعرع في رعاية عمه الحسين (ع) والذي أصبح بالنسبة له عمّاً وأباً في آن واحد، ولذلك كان يحبه

كثيراً، في يوم عاشوراء خرج عبد الله من الخيمة رغم ان الإمام الحسين كان قد أمر عياله ان لا يخرج أيّ منهم من الخيام، وكان أمره (ع) مطيعاً، إلا ان هذا الصبي لم يطق الصبر على البقاء في الخيمة بعد ان سقط أبو عبد الله على الأرض وفقد القدرة على الحركة، لذلك خرج من الخيمة متوجهاً نحو عمه بعد ان أفلت من يد عمته زينب التي أسرعت الى منعه من الخروج، وصرخ «والله لأفارق عمي»، ووصل الى عمه والقي بنفسه على صدره، —وسبحان الله ما أعظم صبر الحسين الذي ضم هذا الطفل الى صدره— وفي غضون ذلك أغار أحد الأعداء على الحسين (ع) قاصداً طعنه بسيفه فصرخ به الطفل «يا ابن الخبيثة، أقتل عمي» فرفع الصبي يده ليمنع بها سيف هذا الوغد من ان يصيب الإمام، فأصاب السيف يده فقطعها فصرخ الطفل «يا عماه أدركني». ضم الإمام ابن أخيه الى صدره وقال له: «يا ابن أخي إصبر على ما نزل بك فان الله يلحقك بآبائك الطاهرين الصالحين، برسول الله وعلي وحمة وجعفر والحسن».

اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واملاها حباً لك وحباً لأوليائك.

اللهم وزدنا ايماناً وثبت قلوبنا على دينك.

اللهم واشف مرضى المؤمنين شفاء عاجلاً وتفضل على أمواتنا بالمغفرة والرحمة.

اللهم وتقبل بفضلك أعمالنا وأعمال كل من يسعى بجهده وبما استطاع لاقامة مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين ويعظم شعائر الله ويبلغ أحكامك.

اللهم وارزقنا بفضلك خير الدنيا والآخرة.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

المحاضرة الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد(ص) وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى:
«ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله...» (النساء: ١٠٠)

من المواضيع التي اهتم بها القرآن الكريم كثيراً وحظيت باهتمام خاص في الفقه الاسلامي، هو موضوع الهجرة. والهجرة تقتصر في اعتقاد معظمنا - على حادثة تاريخية خاصة وقعت في فجر الاسلام، وهي هجرة الرسول الأعظم(ص) وأصحابه من مكة الى المدينة وبها كانت بداية التاريخ الهجري.
ولاشك بأن لهذه الحادثة أهمية كبرى ولها قيمة تاريخية كبرى ولها أكبر الأثر في تاريخ الاسلام وتطوره، ولكن سألنا هنا هو: «هل ان مصداق الهجرة ينحصر في هذه الحادثة»؟! وهل ان جميع ما ذكره القرآن الكريم بشأن الهجرة واعتباره المهاجرين في درجة المجاهدين وذكره الهجرة مع الجهاد دائماً كقوله تعالى: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» (الانفال: ٧٤) هل ان كل ذلك يتعلق بتلك الحادثة التاريخية الخاصة، ولم يعد لها مصداق عملي بعد تلك الحادثة؟ هل ان هذا هو حال الهجرة، أم انها مثل الايمان والجهاد لا يحدها زمان خاص

ولامكان خاصين؟ لاشك في ان الهجرة هي كالجهاد والايمان لايمكن ان تنحصر مصاديقها بالعصر الأول للاسلام، وما اطلق عليه في ذلك العصر من وصف الهجرة هو كالجهاد في ذلك العصر فكلاهما من مصاديق الهجرة والجهاد وهما حكمان عامان ثابتان لا يختصان بعصر معين، ان الإمام علياً (ع) يتناول هذا المفهوم في كلماته المدونة في نهج البلاغة فيقول (ع) صراحة: «الهجرة على حد الاول»،^{٢٤} أي ان الهجرة لا تختص بزمان ولا مكان معينين بل انه وكما ان النبي الاكرم (ص)، هاجر من مكة الى المدينة اذن فواجب الآخرين ان يقتدوا به (ص)، وأن يهاجروا — اذا اقتضت الظروف الموضوعية ذلك طبعاً، واستناداً الى النص المتقدم عن أمير المؤمنين (ع)، فنحن لانستطيع القول بعدم وجود مصداق عملي للهجرة بعد عصر النبي الأكرم (ص).

والآن لنتعرف على معنى الهجرة ماهو؟. الهجرة تعني — كما تقدم — ترك الديار والأهل والأصدقاء والتغرب عن الأوطان من أجل الحفاظ على الايمان والدين، و واضح من التعريف ان مفهوماً كهذا لا يمكن حصر مصاديقه في زمان ومكان معينين، وهذه هي وجهة نظر الاسلام تجاه مفهوم الهجرة، وطبيعي ان الهجرة تكون واجبة عند تحقق شروط معينة، وهذه الشروط يمكن استخلاصها من التعريف المتقدم لمفهوم الهجرة، فعندما يكون تعريف الهجرة هو ترك الأهل والديار من أجل حفظ الايمان والدين من الضياع فهذا يعني ان الهجرة تجب عندما يصبح ديننا وايماننا في خطر، وعندما يصبح الخيار بين أمرين هما: إما فقدان الدين والايمان، وإما ترك الديار والهجرة، أي انه إما ان نختار البقاء في ديارنا ونتخلى بذلك عن ديننا وايماننا، وإما ان نتخلى عن وطننا وديارنا وأهلنا ونتغرب من أجل إنقاذ ديننا، وفي هذه الظروف يوجب الاسلام على أتباعه الهجرة إنقاذاً لدينهم من الضياع.

في القرآن الكريم آية تناقش عذر «ظروف البيئة القاهرة» الذي يحتج به أكثرنا لتبرير الكثير من انحرافاتنا عن مبادئ الاسلام وأحكامه، فعندما تقول لهذا: لماذا ترتكب المعصية الفلانية؟ أو تقول لتلك: لماذا تتبرجين؟ فالجواب المتوقع من كليهما هو: ان ظروف مجتمعا هي التي تفرض ذلك، واذا قيل لذلك: لماذا تشارك في المجالس التي يرتكب فيها الحرام — والاشتراك محرم شرعاً — أو تسأله لماذا لا تتخرج مثلاً من الجلوس الى موائد الخمر والجلوس اليها حرام حتى ولو

كان لأجل تناول خبز حلال؟ فالجواب المتوقع عن مثل هذا التساؤل، هو ان ظروف المجتمع تجربنا على ذلك، فإذا نفعنا ومجتمعنا منحرف وقد تفسى فيه الفساد، نعم فالتحجج بالظروف القاهرة أصبح عذراً للكثير من الناس يبررون به أخطاءهم وذنوبهم. وهذا عذريرفضه الاسلام جملة وتفصيلاً، فالاسلام يحدد لنا موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه المجتمع الفاسد فيؤكد ان التكليف الشرعي للفرد المسلم بالدرجة الأولى هو العمل من أجل تحويل ذلك المجتمع الفاسد الى مجتمع مؤهل للعيش وفق النظرية الاسلامية، وإذا فرضنا اننا كنا نعيش في مجتمع فاسد بالدرجة التي يستحيل معها تحويله الى مجتمع اسلامي، وأحسننا ان بقاءنا فيه يترك آثاراً سلبية على ديننا ودين أبنائنا وعوائلنا وأجيالنا القادمة، فإذا كان الحال كذلك فالاسلام يحدد لنا موقفاً آخر هو الهجرة من هذا المجتمع والذهاب الى مكان آخر نستطيع فيه الحفاظ على ايماننا وديننا.

ونلاحظ هنا ان الهجرة قد لا تستلزم الانتقال من مدينة الى مدينة او من بلد الى آخر، بل ان الهجرة قد تصدق على الانتقال من منطقة الى أخرى في نفس المدينة وهذا ما يمكن أن يحدث في المدن الكبرى — كطهران مثلاً — حيث تجد فيها بعض المناطق التي تتمتع بحجراً اسلامي يمكن لأطفالنا فيه ان يتربوا تربية اسلامية سليمة، كما تجد فيها مناطق أخرى لا تتمتع بالأجواء الاسلامية المطلوبة، فكثير من الأفراد الذين نشأوا في منطقة أو محلة تتوافر فيها الأجواء الاسلامية النقية، ثم انتقلوا الى محلة أو منطقة أخرى من المدينة نفسها قد يواجهون فيها بفقدان أبسط مظاهر الحياة الاسلامية، فلا تقع أعين الزوجة والأطفال على أي من المظاهر الاسلامية، فلا مسجد ولا مصلين ولا مجالس لتعليم القرآن والوعظ والارشاد، بل ولا يسمع فيها اسم الله والاسلام أصلاً، وربما أكثر من ذلك، فقد تقع عينك في الصباح على رجل يخرج بسيارته وبصحبته كلبه المدلل، وتعلم من المذيع الموجود فيها أصوات الغناء واللعب واللهو.

ومن الممكن والحال هذه، ان الأجواء غير الاسلامية هذه، قد لا تؤثر على الكبار الذين تربوا في أجواء اسلامية واكتسبوا حصانة من الانحراف، أو اذا أثرت في هؤلاء كان أثرها طفيفاً، لكن ماذا سيكون مستوى تأثيرها على الأطفال الذين لم يتجاوز عمر أحدهم العامين مثلاً؟ هؤلاء سيفتحون أعينهم على أجواء ملوثة بالانحراف كهذه، لذلك فن المؤكد ان مثل هؤلاء الأطفال لن يخرجوا من هذه

الأجواء فتيّة مسلمين حقاً.

وهنا يطرح هذا السؤال: ماهو التكليف الشرعي الذي يحدده الاسلام لمثل هذه الحالة؟! الجواب هو: في البداية يجب السعي لتحويل تلك الأجواء الى أجواء اسلامية، فثلاً: اذا لم يكن في تلك المنطقة مسجد، فيجب العمل على إنشاء مسجد فيها، والمسجد وحده ليس كافياً بالطبع وان كان وجوده مهما إلا أنه يحتاج الى ان تعقد فيه مجالس الوعظ والارشاد ومجالس قراءة القرآن والأدعية وما الى ذلك، ومن ينجز هذه المهمة فلن يكون قد أدى واجبه ولم يتخلف عنه وحسب بل وأصبح من الدعاة للاسلام وناشري مبادئه والمبلغين له، ولكن اذا كان من المستحيل انجاز هذه المهمة، فاذاً يكون واجبنا الشرعي؟! هنا يأمرنا الاسلام بالهجرة ويرفض ان نبقى في تلك الأجواء الفاسدة التي تؤثر تأثيراً سلبياً على ايماننا وایمان أهلينا، والمنطق القرآني يرفض ان نعتذر لضياع ديننا في هذه الأجواء بعذر الظروف القاهرة للجو الذي نعيشه وهذا الموقف هو ما تحدده الآية القرآنية: «ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها».

الآية الكريمة تحدث عن تلك الطائفة من الناس التي تجد الملائكة صحائفهم سوداً مملوءة بالذنوب والمعاصي وظلم النفس، فتسألهم فيم كنتم؟ لماذا صارت صحائف أعمالكم سوداً بهذه الصورة المخجلة؟ فيرددون نفس الأعذار التي كانوا يرددونها في الدنيا، ويتوهمون أنها تصلح للاعتذار «كنا مستضعفين في الأرض»، كنا نعيش في أجواء فاسدة، نفتقر فيها الى العلم والمعرفة، والعالم المعلم والمربي، فلم نستطع التعرف على الاسلام ومبادئه ولم يوجهنا أحد. هذه هي الأعذار التي يعتذرون بها، فهل تقبلها منهم ملائكة الله وتقول لهم: حسناً أنتم معذورون فلن يعذبكم الله على ما أسرفتم على أنفسكم، فالذنب ليس ذنبكم بل هو ذنب الأجواء المنحرفة التي عشتُم فيها؟! كلا ليس هذا هو المنطق الملائكي، بل ان الملائكة ترفض تلك الأعذار جميعاً وتدحضها وتلقو قول الله تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها». الذنب ذنبكم أنتم لأنكم سجنتم أنفسكم في تلك الأجواء الفاسدة؛ فليست جميع أرجاء الدنيا مثل الأجواء التي عشتُم فيها، بل كانت في الأرض مناطق تتمتع بأجواء طيبة صالحة، فلماذا لم تهاجروا اليها؟! وحصيلة ما تقدم هي ان الاسلام يولي موضوع الهجرة — بمعنى ترك الأهل

والديار المحبة للنفس، من أجل حفظ الدين والايان من الضياع — أهمية خاصة، ويعتبر هذا الحكم حكماً ثابتاً وركناً من أركانه الأساس ذلك الركن الذي لا يحته زمان ولا مكان، فلم ينسخ ولم يختص بمهاجري الصدر الأول للاسلام.

لكن البعض تطرف في فهم معنى الهجرة هذا، الذي تحدثت عنه الآية الكريمة المتقدمة، وطرح له تفسيراً خاطئاً يناقض ما تهدف إليه الآية، فقال: ان الآية تقول: «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله»، أي أنها ذكرت المكان الذي تبدأ منه الهجرة ولم تذكر المكان الذي يقصده المهاجر بل ذكرت « الله ورسوله » مقصداً للمهاجر وهو مقصد معنوي لامادي أي يتعلق بقلب الانسان وروحه لاجسده إذن تكون النتيجة ان الهجرة المقصودة من الآية هي هجرة معنوية تتعلق بقلب الانسان، وتعني ان يطوي الانسان درجات الاخلاص والكمال في سيره نحو الله عز وجل والتقرب منه تعالى، وهذه الهجرة، لا تستلزم ترك الديار والأهل، بل ان الانسان يستطيع ان يحقق مصداقها وهو جالس في بيته الدافئ، وذلك بأن يجاهد نفسه ويهذبها ويتقرب الى الله عز وجل بتطهير باطنه وبالالتزام بالصلاة والصيام والدعاء وباقي العبادات التي تقربه من الله سبحانه. و اذا طرح السؤال عن الهدف من هذه الهجرة كان الجواب هو الله والقرب منه، ولأجله يهذب الانسان نفسه ويجاهدها بالدعاء والعبادة والذكر لا بالسفر وقطع المسافات وترك الديار، اذن فالآية تقصد من البيت الذي تدعو العبد لأن يهجره ليس البيت بالمعنى المتعارف عليه، بل ان ما تقصده هو بيت النفس وحدود الأنا، فيكون تفسير الآية هو على الوجه التالي: ان كل من يخرج من أسر نفسه وحدود الأنا ويهاجر نحو الله فقد وقع أجره على الله، وهذا بالطبع فهم خاطئ وتفسير قاصر للآية الكريمة.

فالقرآن الكريم ذكر في هذه الآية كلتا المهجرتين معاً، وهذا هو نموذج من نماذج الاعجاز في البلاغة القرآنية، فالبيت الذي يذكره القرآن مبدأ للهجرة هو نفس البيت المتعارف عليه والمبني من الطين أو الحجر، لكن القرآن يقول مامعناه: يا من تهاجر عن ديارك ووطنك — سواء كان من محلة الى أخرى أو من مدينة الى أخرى أو من بلد الى آخر — عليك ان تعرف الهدف الذي تهاجر من أجله، هذا الهدف يجب ان يكون هو الله عز وجل والله وحده لا غير، فلتكن هجرتك لله وحده، وإلا فلن تكون لها أية قيمة معنوية حتى لو هاجرت من أقصى الدنيا الى أقصاها،

وأعرضت عن ديارك وأهلك وعن كل ما تملك ورضيت بالعري والفقر، وهذا هو المنطق القرآني الذي يؤكد الرسول الأكرم (ص) بقوله: «من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى مال يناله أو امرأة يصيبها، فهجرته الى ما هاجر اليه» (صحيح البخاري ج ١ ص ٢٢).

فالرسول (ص) يقول: أنا أريد المهاجر ولكن أي مهاجر؟! أريد المهاجر المخلص لله في هجرته، فلست أريد أن تأتي مجموعة من الناس من مكة أو من مدن أخرى الى دار الهجرة «المدينة المنورة» بل أريد منهم ان تكون هجرتهم خالصة لله وفي الله وحده، وإلا فلن تكون لها أي قيمة، وهذا الحكم ينطبق أيضا على مفهوم الجهاد الاسلامي ايضا، فليس المهم في الجهاد الاسلامي ان يشهر المرء سيفه ويحارب أعداء الاسلام، بل المهم ان يكون ذلك من أجل الله وطلبا لرضاه تعالى، ومن الممكن ان يوجد في صفوف المسلمين مقاتلٌ قد يبدو أكثر حماسا وبطولة من الآخرين وأكثر تعرضاً للأذى والمصاعب، ولكن لو فتحت قلبه واطلعت على ما فيه لوجدت ان عمله هذا هو من أجل السمعة والفخر وكي يشيع اسمه بين الناس، وتطبع صورته وتوزع، ويذكره التاريخ بالثناء، وما شابه ذلك من الأهداف المادية، والتصورات المنحرفة كأن يفكر البعض بأن من المحتمل ان لا تقتل في الحرب، وبذلك سنعد من الأبطال وهذا سيفتح أمامنا الطريق نحو الجاه والثراء الواسع والزواج من العديد من النساء الحسان، وبالتالي نجمع الدنيا والآخرة معا، فنحن قد ذهبنا الى الحرب وشاركنا في الجهاد في سبيل الله، وفي نفس الوقت حصلنا على الدنيا أيضا، هذه الصور كلها لا تعتبر جهادا في سبيل الله، وبالطبع قد يحصل الانسان على الدنيا بالجهاد في سبيل الله ولكن بشرط ان لا تكون الدنيا هي دافعه نحو الجهاد.» ففي معركة أحد أو معركة أخرى، ذكر لرسول الله (ص) رجل من أصحابه (يقال له قرمان) بحسن معونته لآخوانه، واثنى عليه بأنه أبل بلاء حسناً وقاتل قتالاً شديداً، فلم يعتن الرسول (ص) بقوله وكان إذا ذكر عنده قال (ص) هو من أهل النار ثم جاءوا الى الرسول (ص) فقالوا يا رسول الله، لقد استشهد قرمان، فقال (ص): يفعل الله ما يشاء، ثم جاءوا الى الرسول (ص) بعد ذلك وقالوا: ان قرمان قتل نفسه «انتحر» فقال (ص): أشهد اني رسول الله، وكان قرمان قد قاتل قتالاً شديداً وقتل من المشركين ستة أو سبعة فاثخنه الجراح، فاحتمل الى دور بني ظفر، فقال له المسلمون: أبشريا قرمان أبلت اليوم بلاء حسناً،

فقال: بم تبشرونني فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ماقاتلت فلما اشتدت عليه الجراح جاء الى كنانته —الحقيبة التي توضع فيها السهام— فأخذ منها سهماً فقتل به نفسه» (الرواية في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٨٨).

وبعد ان سمع الناس بما جرى لقزمان، فهموا سر عدم اهتمام الرسول (ص) به، ولماذا لم يعبأ بالمدح الذي كانوا يكيلونه لهذا الرجل، وعرفوا ان الجهاد يجب ان يكون لله والله فقط، وان الهجرة يجب ان تكون لله والله فقط، أي ان الهجرة «بمعنى الهجرة من الديار والتغرب» يجب ان تكون توأم السفر الى الله والتقرب اليه عز وجل، أي ان يكون الانسان مهاجراً وعارفاً وسالكاً الى الله في آن واحد فكلتا الهجرتين يريد هما الاسلام، والآية الكريمة تذكرهما كليهما معا «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله».

هذه الآية تتحدث عن كلتا الهجرتين وتريدهما معاً، فهي تريد ان يهاجر الانسان هجرتين هجرة بجسمه وأخرى بروحه، فجسمه يهاجر من بلد الى آخر وروحه تهاجر من مرحلة الأثانية وعبادة الأنا الى مرحلة الإخلاص لله تعالى، ومهاجر كهذا هو الذي يعده الله تعالى بالحسنى فيقول «فقد وقع أجره على الله». وما أبلغ هذا الوصف! فهو يعني ان أجر هذا المهاجر أعظم من ان تدركه عقولنا، وأكبر من ان تصوره وتوضح مقداره الكلمات والحروف.

وقد ورد في تفسير هذه الآية، تعميم لها مناسب جداً ومنسجم مع روحها وربما ورد هذا التعميم في حديث شريف لا يحضرني الآن، والتعميم هذا يبين أن أفضل نموذج للمهاجر في سبيل الله الذي تذكره الآية الكريمة، هو طالب العلم، الذي يهجر وطنه وأهله ويذهب الى بلد آخر لتعلم العلوم الاسلامية، وهدفه من ذلك هو إرشاد الناس وهدايتهم وإحياء الايمان ونشر أحكام الله لا الشهرة والسمعة والفخر والتعالي على الآخرين والحصول على الجاه والمال. طالب علم كهذا هو مهاجر في سبيل الله مادام هدفه من الهجرة وطلب العلم والمعرفة، هو الله عز وجل، ومن جل سد حاجة الاسلام والمسلمين. ولا يقتصر هذا الحكم على من يهاجر طلباً للعلوم الدينية، بل ويشمل أيضاً من يهاجر لطلب العلوم الأخرى «كالطب والهندسة وغيرها» شريطة ان يكون هدفه من ذلك هو أداء الواجب الشرعي

الكفائي، فثلاً يهاجر لتعلم الطب إحساساً منه بحاجة المجتمع الى أطباء مسلمين، وأداء للواجب الكفائي المتعين على المسلمين لسد هذا النقص، فطالب كهذا يعتبر مهاجراً في سبيل الله اذا كان هذا هو هدفه لا جمع المال أو الحصول على لقب دكتور والزهو والتعالي بهذا اللقب، «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله»، وهؤلاء اذا أدركهم الموت وهم في دار الهجرة فقد وقع أجرهم على الله كما تنص على ذلك الآية الكريمة وهم الإخوة الصغار الشهداء، لأن المهاجر هو الأخ الصغير للمجاهد.

وكما أشرنا فيما سبق، فالقرآن الكريم يقرن عادة المهاجر بالمجاهد ويذكرهما معاً، والآن نطرح السؤال التالي: «متى يصدق على المرء كلا الوصفين معاً، أي وصفا المهاجر والمجاهد؟» والجواب: ان ذلك يصدق على من يهاجر في سبيل الله ويكون هدفه من الهجرة هو إنقاذ الدين وإيمان المجتمع ككل وبذلك تنطبق عليه الآية الكريمة «ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله».

وكذلك تنطبق عليه جميع الآيات التي تتحدث عن الجهاد مثل قوله تعالى: «ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن».

والامام الحسين(ع) هو أوضح المصاديق للمهاجر المجاهد، فهو(ع) قد هجر بيته ووطنه وجاهد في الله حق جهاده، إنقاذاً للسلام من التحريف ولإيمان الأمة الإسلامية من الضياع والإندراس، وموسى بن عمران(ع) كان مهاجراً في سبيل الله أيضاً إذ ترك وطنه مصر وذهب الى مدين، لكنه كان في ذلك مهاجراً وحسب، وكذلك كان حال إبراهيم الخليل(ع) «إني ذاهب الى ربي سيهدين» إذ انه(ع) ترك وطنه برغبته وهاجر، أما الذي امتاز به سيد الشهداء(ع) فهو انه كان في هجرته مهاجراً ومجاهداً في آن واحد.

ان مهاجري صدر الاسلام، كانوا مهاجرين وحسب ولم يكونوا مجاهدين قبل صدور الأمر الإلهي بالجهاد، وبعد صدور الأمر الإلهي هذا انطبق على من جاهد منهم وصف المجاهدين أيضاً، أما الذي كان منذ بداية هجرته مهاجراً ومجاهداً في آن واحد فهو الامام الحسين(ع) وقد وقع أجره على الله. وفي عالم الرؤيا أخبر الرسول الأعظم(ص) سبطه الحسين(ع) ان الله

تعالى أعد له درجة لن ينالها إلا بالشهادة قتلاً في سبيله، وهذا ما كان. « ان لك منزلة عند الله لا تنالها إلا بالشهادة ».

الامام الحسين (ع) قضى ثلاثة وعشرين يوماً في الهجرة — من اليوم الذي خرج فيه من مكة في الثامن من ذي الحجة الى يوم وصوله أرض كربلاء وحطه رحاله فيها —، وعند خروجه من مكة خطب في الناس خطبة أشار فيها الى هجرته وجهاده وذكرهما معا فقال (ع): «خُطَّ الموتُ على ولد آدم مَخْطُ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني الى أسلافي، اشتياق يعقوب الى يوسف».

أبو الأحرار (ع) يقول مامعناه: اني لا أخاف الموت، والشهادة في سبيل الله والايمان فخر للانسان وهي تاج يوضع على رأس الرجل زينة له كما ان القلادة زينة للفتاة، واني لمشتاق الى أسلافي الذين سبقوني في هذا الطريق كاشتياق يعقوب الى ولده الحبيب يوسف، ثم يستطرد سيد الشهداء ليخبر الناس بمصرعه وكيفية شهادته فيقول (ع):

«وَحَيْرَ لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بأوصالي تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس و كربلاء»، ويتحدث أبو الأحرار بعد ان يشرح صورة مصرعه — عن ذوبانه وباقي أهل بيت النبي، في الله عز وجل بحيث أصبح جهم حُبَّ الله وغضبهم غضب الله ورضاهم رضا الله، فيقول (ع): «رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» فما أحبه عز وجل أحببناه، وما رضىه لنا رضىنا به، إن أحبَّ لنا السلامة والعافية أحببناها، وإن أراد لنا البلاء والمرض، أحببناها، وإن أحب لنا الصمت، أحببناه، وإن أحب لنا الكلام والحديث أحببناه، وإن أحب لنا السكون أحببناه وإن أحب لنا التحرك والقيام أحببناها. وبعد ان تحدث عن جهاده وشهادته ختم خطبته باعلان الهجرة في سبيل الله تعالى ودعا من يريد الله الى اللحق به والهجرة معه (ع) شريطة ان يكون مستعداً للجهاد وإهداء قلبه ودمه لله عز وجل وإن يكون حاله كحال الامام الحسين (ع): «فمن كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنني راحل مصباحاً ان شاء الله».

صحبت الامام الحسين في البداية جموع كثيرة من الناس، كان لا يزال فيهم من يظن ان في خطبة الحسين (ع) بعض المبالغة بشأن مصيره عليه السلام ومصير أصحابه، وان هناك أملاً في النجاة، كما التحقت به (ع) في الطريق جموع

أخرى، أما الامام (ع) الذي اشترط على من يصحبه ان يكون: «باذلاً فينا مهجته موظناً على لقاء الله نفسه»، فانه لم يرد ان يكون في صحبه بعض الضعاف غير المستعدين للشهادة في سبيل الله، لذلك كان يخطب بالناس في مواقع متعددة من الطريق مؤكداً لهم المصير الذي سيلقاه وصحبه مستهدفاً من ذلك غريبتهم واخراج غير الأكفاء لتلك المهمة الصعبة، ولكي لا يبقى معه إلا الذي امتحن الله قلبه للايمان فكان مخلصاً متفانيا لله ذائباً في إرادته تعالى. وفي النهاية لم يبق معه (ع) إلا الأنصار المخلصون الذين شهد لهم عليه السلام نفسه بالبر والوفاء فقال: «لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي» وهذه الشهادة تعني ان الامام (ع) يخاطب أصحابه بان لو خيرت بينكم وبين أصحاب الرسول (ص) في بدر لاخترتكم عليهم، ولو خيرت بينكم وبين أصحاب علي (ع) في صفين لاخترتكم عليهم، فانتم سادة الشهداء وتاج رؤوس جميع الشهداء.

وفي ليلة العاشر من المحرم أذن الامام الحسين (ع) لأصحابه ان ينصرفوا عنه ويتخذوا الليل جنة، وخاطبهم قائلاً: «ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء غداً واني أذنت لكم، فانطلقوا جميعاً في جِل ليس عليكم متي ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جلاً، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً خيراً، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فان القوم انما يطلبوني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد اذنت لكم». وكان هذا آخر اختبار امتحن به الامام (ع) صدق أصحابه واخلاصهم، فهو قد أحلهم من بيعته — أي أسقط عنهم التكليف الشرعي بوجوب نصرته — وطمأنهم من العدو الذي لو أصابه هو (ع) وهو ما يريد العدو لذهل عن أصحابه؛ فاذا كان جواب أولئك الأنصار؟! لقد رفضوا جميعاً ترك الحسين وأعلنوا إصرارهم جميعاً على الموت دونه وكان أول من أعلن الموقف الوفي والشجاع أخوه أبو الفضل العباس الذي قال: «لا أرانا الله ذلك أبداً» فما أعظم السرور الذي أدخله على قلب الحسين (ع) جواب أخيه وباقي الأنصار! اذ رأهم يشاركونه الهدف والتفكير والعقيدة والعزم، وعندما رأى الحسين (ع) هذا الموقف الصلب من أصحابه شرع في تبيان ماسيجري عليهم غداً فقال عليه السلام: «إني غداً أقتل وكلكم تقتلون معي ولن يبقى منكم أحد حتى القاسم وعبد الله الرضيع».

أبو عبد الله الحسين (ع) منح أصحابه يوم العاشر من المحرم وساماً وفخراً

وشهادة بقي ويبقى ذكرها خالداً على مر التاريخ، في تلك اللحظات الأخيرة من واقعة الطف ومن حياته عليه السلام وبعد ان استشهد جميع أنصاره وأهل بيته ولم يبق من رجل إلا زين العابدين وهو عليل يكابد آلام المرض، في تلك اللحظات والامام الحسين (ع) وحيد بين كثرة الأعداء، واقف يدير البصر هنا وهناك فلا يرى من ناصر ولا معين، لا يرى إلا الأجساد المتناثرة هنا وهناك على الثرى، في تلك اللحظات قال الامام (ع) جملة مفادها هو: اني لأرى على هذه الأرض حياً سوى تلك الأجساد المقطعة إرباً إرباً. مشيراً الى أجساد أصحابه!! هؤلاء الذين تتناثر أجسادهم على الثرى يراهم سبط النبي هم وهم فقط الأحياء الذين يمكن ان يستنصرهم ويستصرخهم ويطلب العون منهم والغوث، فن هؤلاء الذين يعتبرهم الحسين (ع) لوحدهم الأحياء دون غيرهم؟!!

هؤلاء هم أنصاره الذين كانت أوصالهم تتناثر على صعيد كربلاء، ورغم ذلك يراهم الحسين (ع) أحياء فيستصرخهم ويقول: «يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء قوموا عن نومكم بني الكرام، وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام». أبو عبد الله المظلوم الغريب يستنهض تلك الأجساد ويدعوها للقيام والذب عن حرم الرسول فقد هجم عليها أهل الغدر واللؤم والكفر... ثم يحيب الامام عليه السلام نياحة عنهم معتذراً لهم، فأثنى لهم الجواب، وقد فصل بين رؤوسهم وأجسادهم.

ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

(١) عندما فتحت الجارية الباب كانت اصوات الغناء والعريضة تصل الى الشارع من داخل دار بشر وسمعها الامام.

(٢) وسائل الشيعة، ج ١١ صفحة ١٢٤ الطبعة الحديثة نقلا عن المجازات النبوية عن الرسول (ص) قال: «الحديث».

(٣) نهج البلاغة، وللامام علي (ع) حكمة باللغة توضح هذا المعنى اذ يقول عليه السلام: «ما ظفر من ظفر الاثم به، والغالب بالشر مغلوب». نهج البلاغة ص ٥٣٣ ط. بيروت بفهرسة د. صبحي الصالح الحكمة رقم ٣٢٧.

(٤) ومما يؤسف له ان هذه المعنويات فقدت بين رياضيين هذا العصر، ففي السابق كان الرياضيون يرون في الإمام علي (ع) النموذج الأكمل للبطل، لأنه (ع) كان بطلاً على كلا الجبهتين، جبهة الصراع مع أعداء الله في ميادين الحرب، وجبهة الصراع مع النفس الأمارة بالسوء وأهوائها. القوة الحقيقية والبطولة المثل لا يمكن ان تحقق الا اذا تحرر الانسان من عبودية الهوى والشهوة، أي ان البطل والشجاع حقاً من لا يتصدى لأعراض الناس، لأن روح الشجاعة الحقبة تمنعه من ذلك، وهو لا يزني لأن روح الشجاعة والبطولة لا تسمح له بذلك، وهو لا يشرب الخمر لأن روح الشجاعة ترفض ذلك.

والبطل والقوي والشجاع، لا يكذب، فالشجاعة تأبى ان تكون حليف الكاذب، والشجاع لا يمتلق فالملق ضد للشجاعة والقوة، فالبطل الحقيقي، ليس ذلك الذي يقدر على رفع ثقل كبير أو صخرة ضخمة بل الأهم هو ان يقدر على هوى نفسه وينتصر عليها.

(٥) وسبب تسميته بهذا الاسم هو انه كان مقبلاً في ركب من قریش حتى اذا وصلوا الى وادي ليليل — وهو واد قريب من بدر — تعرضت لهم بنو بكر في عدد من الفرسان، فقال عمرو بن عبد ود لأصحابه: أمضوا، فمضوا، وتصدى وحده لبني بكر ومنعهم من ان يصلوا اليه فعرف بذلك «عن الميزان مع ١٦ ص ٢٩٧ في تفسير سورة الأحزاب».

(٦) الرواية التي وجدناها ينقلها المجلسي في البحار ج ٤١ ص ٥١ طبعة بيروت الحديثة. وفيها: «انه لما أدرك عمرو بن عبد ود، لم يضربه، فوقعوا في علي (ع) — ويقصد ان اصحاب الرسول (ص) انتقدوا عليا بسبب تركه الاجهاز على عمرو — فرد عنه حذيفة فقال النبي (ص): مه يا حذيفة فان عليا سيذكر سبب وقفته، ثم انه ضربه — أي ان الامام قتل عمرو — فلما عاد (ع)، سأله النبي عن ذلك — التأخير في قتل عمرو — فقال (ع) «قد كان — عمرو — شتم أمي وتغل في وجهي، فخشيت ان أضربه لحظ نفسي — غضبا لها — فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله».

(٧) الرواية التي وجدنا في نهج البلاغة تذكر ان هذا الحوار حدث أثناء عودة الامام من البصرة بعد ان نصره الله على اصحاب الجمل لا بعد عودته من صفين كما ذكر الأستاذ الشهيد ونحن

اذ ذكرنا الترجمة التوضيحية للنص كما ذكرها الشيخ الشهيد، ثبت هذا النص الذي وجدناه في النهج: ومن كلام له عليه السلام:

«لما أظفرو الله بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وددت ان أخني فلانا كان شاهداً ليري ما نصرك الله به على أعدائك» فقال له عليه السلام:

«أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم، قال(ع): فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف — يجود بهم عن غير انتظار — بهم الزمان ويقوى بهم الايمان» نهج البلاغة ط، بيروت ص ٥٥ من الجزء الأول بفهارس وتعليق الدكتور صبحي الصالح.

(٨) «ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبّطهم وقيل اعدوا مع القاعدين» لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً ولأضعوا خلالكم...» (التوبة: ٤٦-٤٧).

هذا بالنسبة للطائفة الأولى. أما بالنسبة للطائفة الثانية التي يذكرها الامام(ع) فيتلطف القرآن الكريم في وصفهم فيقول في سياق الآيات السابقة:

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون» (التوبة: ٩١-٩٢).

وفي سنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، ج ٢ ص ٩٢٣ عن الرسول(ص) انه قال لما رجع من غزوة تبوك وعند اقترابه من المدينة: «ان بالمدينة لقوماً، ما سرتهم من مسير ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم فيه» قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال(ص): «وهم بالمدينة، حبسهم العذر».

(٩) القول لسعد بن معاذ وقد قاله جواباً للرسول(ص) الذي استشار الأنصار في الخروج الى المشركين في معركة بدر، تجده في السيرة النبوية لابن هشام، غزوة بدر. نهاية الجزء الثاني من طبعة بيروت.

(١٠) هذا هو النص الذي ذكره الأستاذ الشهيد وما وجدناه في كتب المقاتل هو ان الامام الحسين عليه السلام جمع أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرم وخطب فيهم، ومما قاله(ع):

«أما بعد، فاني لأعلم أصحاباً أولى وخيراً من أصحابي، ولأهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعاً خيراً».

(١١) جاء في كتب المقاتل ان سعيد بن عبد الله الحنفي ورجلاً آخرين أحاطوا بالامام الحسين وأصحابه أثناء إقامة الصلاة وحوهم بصدورهم حتى أتموا الصلاة. «راجع جلاء العيون للسيد عبد الله شرباب: نزوله(ع) في كربلاء حتى استشهاده».

(١٢) جدير بالذكر ان أبا سعيد بن أبي وقاص كان من أصحاب رسول الله(ص) ومن الرماة المشهورين بين العرب بالمهارة وقد أبلى في الحروب الاسلامية بلاء حسناً وقدم خدمات جليلة للاسلام في هذا المضمار.

(١٣) جلاء العيون للسيد عبد الله شرب، —وقد اعتمدنا عليه في ضبط النصوص المتعلقة بواقعة الطف في المحاضرات الثلاث.

(١٤) النساء: ١٠٠

(١٥) معنى السياحة المنهي عنها هو ان يهيم الانسان على وجهه في الأرض والذهاب للجبال والمناطق النائية للتعبد والاعتزال، وفي وسائل الشيعة للحر العاملي ج ١١ ص ١٠ ان رجلاً أتى الرسول الأعظم (ص) — والرجل هو عثمان بن مظعون — قال: قلت لرسول الله (ص) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحقَ بالجبال، فقال (ص):

«يا عثمان لا تفعل، فان سياحة أمتي الغزو والجهاد». وفي مستدرک الوسائل للشيخ النوري ج ٢ ص ٢٤٥ — الطبعة الحجرية:

ان رجلاً أتى جبلاً ليعبد الله فيه فجاء به أهله الى الرسول (ص) فنهاه عن ذلك وقال (ص): «ان صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير له من عبادة اربعين سنة».

(١٦) ولكننا لو نظرنا الى قوله هذا من الزاوية العرفانية لوجدناه يتطلع الى التخلص من عالم الماديات كي يخلق في أجواء السمو الروحاني، فهو يرمز الى عالم الماديات بسجن الاسكندر وعالم تسامي الروح بملك سليمان.

(١٧) هو أحد كبار مجتهدي الشيعة، قد عاش في قم وعاصر آية الله السيد حسين البروجردي.

(١٨) حدث مرة ان زار الامام الصادق (ع) أحد أصحابه في بيته، وكان يعيش في بيت صغير وقديم يضيق على زوجته وأطفاله وكان الامام (ع) يعرف ان لهذا الرجل سعة من المال، والاسلام يؤكد ان من سعادة المرء سعة داره، ومن يستطيع ان يبني داراً واسعة ولم يفعل فقد ظلم عياله، الامام الصادق (ع) سأل الرجل عن سبب سكناه في هذه الدار الضيقة مع قدرته على شراء دار أكبر وأوسع لعياله، فأجاب الرجل: انه في هذه الدار ولد، وفيها ولد أبوه وجده وغاشوا، وانه لا يريد ان يترك دار آبائه وأجداده. فرد الامام (ع) هذا المنطق بكل صراحة قائلاً: «اذا كان أبوك وجدك أحقين فهل تريد انت ان تدفع ثمن حقهما؟!».

ثم أمره الامام (ع) بنقل عياله الى دار أوسع.

وفي كتاب وسائل الشيعة ج ٤ ص ٥٥٩ من الطبعة الايرانية الحديثة، عن معمر بن خلاد قال: ان أبا الحسن «الامام الكاظم (ع)» اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول اليها وقال (ع): ان منزلك ضيق. فقال معمر: قد أحدث هذه الدار أبي. فقال أبو الحسن (ع): ان كان أبوك أحق فهل ينبغي ان تكون مثله...».

— من المترجم —

(١٩) يجيد في الأرض سعة: أي ان الأرض واسعة غير محدودة بالمنطقة التي يعيش فيها، ومراغم من الرغام وهو التراب اللين الناعم، وراغام الأنف يعني: تعفيره بالتراب، وراغام الأنف المستحب في الصلاة معناه ان يضع المصلي أنفه ويعفره بالتراب أو بما هو من التراب.

(٢٠) وسر بلاغة البيان القرآني في سياق هذه الآيات هو ان آية المستضعفين تناقش اعداء المنحرفين بسبب فساد المجتمع وتدحضها، ولا يكتفي القرآن بهدم تلك الأعداء — وهنا سر بلاغة القرآنية — بل يعطي البديل الصحيح والموقف الشرعي تجاه ذلك الوضع، فيورد آيتي الثناء على المهاجر في سبيل الله ووقع أجره على الله، وقبلها آية توضح فوائد الهجرة وان المهاجر يجيد في الأرض

مراغماً كثيراً وسعة.

(٢١) النص ضمن رسالة أمير المؤمنين الإمام علي (ع) الى واليه على البصرة عثمان بن حنيف، ج ٤ ص ٥٩٠، ط. بيروت دار الأندلس بشرح محمد عبدة و(الرسالة: ٤٥ صبحي الصالح).
(٢٢) البقرة: ٣٠.

(٢٣) لعبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب ولدان استشهدا كلاهما في واقعة الطف احدهما عون وهو من زوجته زينب (ع) والآخر من زوجة أخرى.
(٢٤) ما وجدته في نهج البلاغة هو قوله (ع): «المجرة قائمة على حذها الأول» (نهج البلاعة الخطبة/١٨٩. صبحي الصالح). (المصحح).